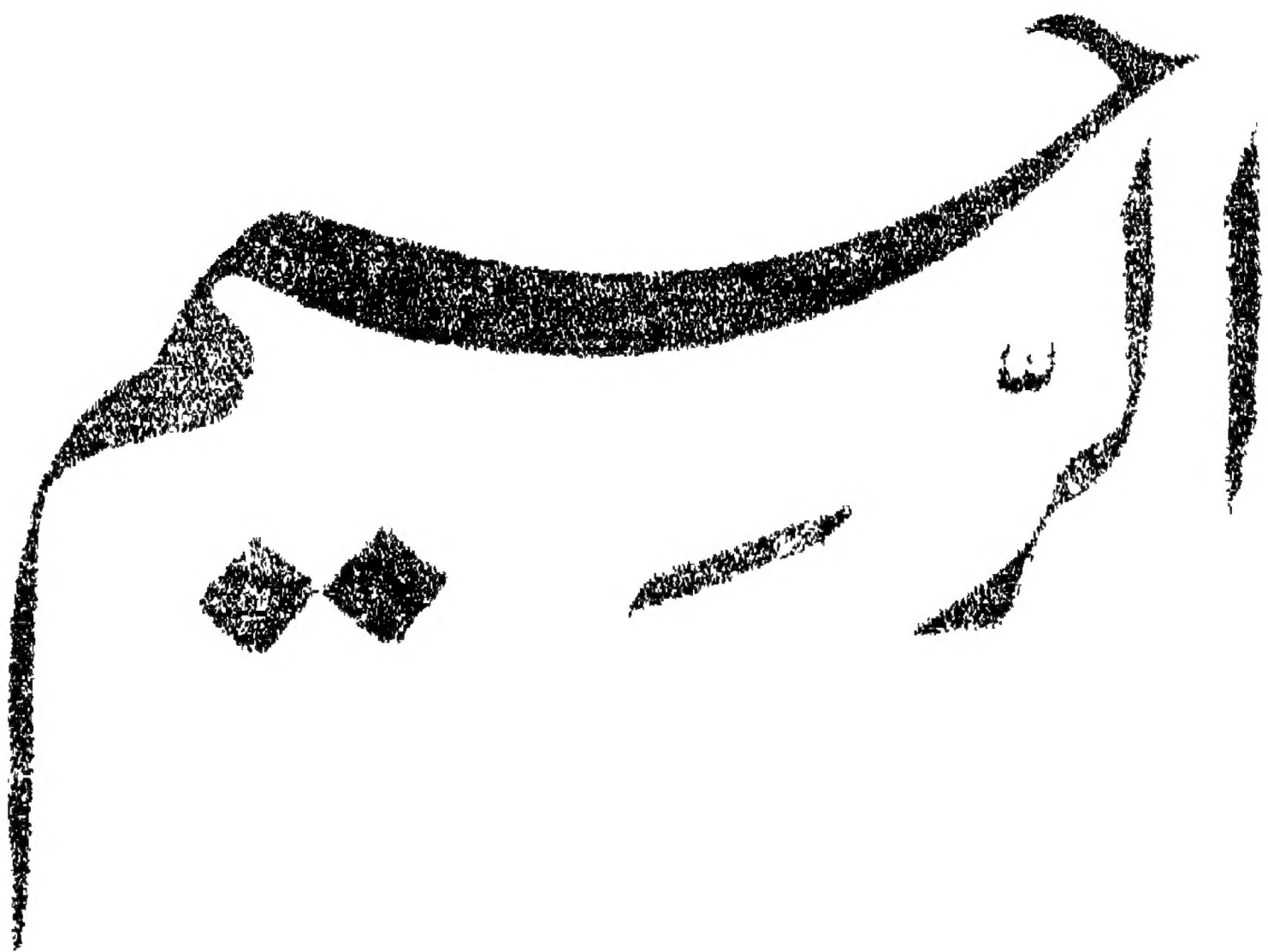

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ بخاری

شاہ ولی اللہ اکیڈمی کا علیحدہ

شعبہ نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکیڈمی قصور حیدر آباد

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبدالواحد ملے پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

قیمت سالانہ: آٹھ روپے

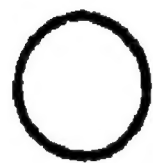
فی پرچہ: پچتر پیسے

الحیہ حیدر آباد

جلد ۶ ماہ جون ۱۹۸۷ء مطابق ربیع الاول ۱۴۰۸ھ نمبر ۱

فہرست مضامین

۲	مدیر	شذات
۱۱	مرزا امجد علی بیگ	شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے اقتصادی پہلو
۲۹	مولانا الہی بخش جال اللہ ایم اے	شاہ ولی اللہ کے معاشی ارتقا کے فلسفہ پر ایک تقابلی و تعارضی نوٹ
۳۳	مولانا سید کاظم علی شاہ	حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی قرآنی خدمات
۵۲	مولانا محمد اسلم	شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کارنامے
۶۹	عبدالوہید صدیقی - ایم۔ اے	شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصور دولت
۷۵	مر۔ س	تتقید و تبصرہ

شذلت

حضرت شاہ ولی اللہؒ کے پیغام کو عام کرنے اور اسے ملت کی عملی زندگی میں شعل راہ بنانے کے لئے شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے ۸ مئی سے ۱۴ مئی تک حیدر آباد میں سیمینار کا اہتمام کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی ۶۳ ۱۹ء کے ادائل میں قائم ہوئی تھی۔ اس پانچ سال کے عرصہ میں اکیڈمی نے رسائل کے ذریعہ اور حضرت شاہ صاحب کی کتابیں شائع کر کے ولی اللہی تعلیمات سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے برعظیم پاک و ہند کے علمی حلقوں کو متعارف کرانے کی مسلسل جدوجہد کی اور انہیں یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی کہ آج اس دور میں اسلامی اجیار کی وہی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ جس کی اساس اٹھارویں صدی کے شروع میں حضرت شاہ ولی اللہؒ نے رکھی تھی جس کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں ان دو سو سالوں میں برابر جاری رہا ہے اور آج بھی اس تحریک کے نام لیوا اور حضرت شاہ صاحب اور ان کے خاندانہ علمی کو اپنا مرشد و رہنما ماننے والے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ ضرورت اس فکری و علمی اور اصلاحی و انقلابی تحریک کا صحیح تاریخی جائزہ لینے اور آج کے مسائل اور حالات کے عہدہ برآ ہونے کے لئے اسے ایک زندہ اور فعال شکل دینے کی ہے۔ شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام کا دراصل مقصد یہ تھا۔ اب تک یہ علمی خطوط پر اس مقصد کے حصول میں کوشاں رہی اب وہ یہ چاہتی ہے کہ سیمیناروں کے ذریعہ اپنی اس دعوت کو ملت کے

ایک وسیع تر طبقے تک لے جائے۔

محکمہ اوقاف مغربی پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے چیئرمین جناب محمد سعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتاحیہ میں اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والے اس سیمینار کی ضرورت اور افادیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے انقلابی فکر کا صرف کتابوں تک محدود رہنا کافی نہیں۔ اس صورت میں عوام کو اس سے استفادہ کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکے گا۔ اور خود سعود صاحب کے الفاظ میں۔

”ایک باری کو جو اپنے کھیت میں اب بھی کسی رہنما کا منتظر ہے، جو اسے فلسفہ حیات سمجھائے۔ ایک معمولی پڑھے لکھے شخص کو جو زندگی میں رونق اور خوشحالی دیکھنے کا ستمی ہے کون بتائے گا کہ جن چیزوں کو وہ جگہ جگہ تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات میں موجود ہے“ یہ سوال تھا۔ جس کا جواب شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے کارکنوں نے اس سیمینار کی صورت میں دیا۔ سعود صاحب نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سیمینار اس پروگرام کی پہلی قسط ہے۔ اسے صاحب موصوف نے باعث مسرت بھی قرار دیا۔ اور امید افزا بھی۔ ان کے نزدیک اکیڈمی کے اپنے تحقیقی و اشاعتی پروگرام کے ساتھ سیمینار کی صورت میں جس نئے کام کا آغاز کیا ہے اس سے شاہ ولی اللہ کے انقلابی مشن اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے ٹرسٹ کے وقت کرنے والے شاہ بدالرحیم مرحوم کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے گی۔

سعود صاحب نے اپنے خطبہ میں خاص طور سے شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے ان پہلوؤں پر زور دیا، جن کا تعلق زیادہ تر معاشرے کی خوشحالی اور افراد کی ذہنی و مادی پاکیزگی سے ہے انہوں نے بتایا کہ شاہ صاحب کے نزدیک معاشرہ کا خوشحال ہونا اس کا فطری تقاضا ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں افراد معاشرہ کی جسمانی اور روحانی صحت قائم ہو سکتی ہے اور وہ اچھے اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جب معاشرے

کے سامنے اس کے تمام افراد کی زندگی میں اس کے امیر بہت زیادہ امیرانہ غریب بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے معاشرہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مسعود صاحب کے الفاظ ہیں، شاہ صاحب کے نزدیک ایسے معاشرہ کا ختم ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور خود قضا و قدر بھی اس کے لئے وسائل منسراہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ معاشرہ جو روگی ہو چکا ہوتا ہے، ناپید ہو جانے اور اس کی جگہ ایک صالح اور صحت مند معاشرہ وجود میں آ سکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا ادم آپ اور آپ کے صحابہ کے بارک ہاتھوں سے آج سے تیرہ سو سال پہلے اس کی تکمیل بھی ہو گئی۔

جناب محمد مسعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتاحیہ کا اختتام ان الفاظ سے کیا۔ آپ نے فرمایا۔

شاہ صاحب کا فلسفہ عالمگیر ہے، وہ جس نظام حیات کو پیش فرماتے ہیں وہ ٹھوس جاندار ارتقائی اور انقلابی ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی اشاعت کا جو پروگرام بنایا ہے، اس سے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے۔

سیمینار کی، اس کے افتتاحی اجلاس کو چھوڑ کر کل گیارہ نشستیں ہوئیں۔ جن پر ممتاز اہل علم نے حسب ذیل مباحث پر اپنے مقالے پڑھے۔

فرد اور شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ اور معاشرہ۔ شاہ ولی اللہ کے سیاسی اور معاشرتی افکار۔ ولی اللہی تحریک۔ شاہ ولی اللہ اور تعلیم۔ شاہ ولی اللہ کے معاشرتی و اقتصادی افکار۔ مقالات کے بعد ان پر تبصرے بھی کئے گئے۔

سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب نے

سیمینار کے انتہائی اجلاس میں خطبہ مدارت پڑھا۔ آپ نے حضرت شاہ صاحب کی علمی۔ اصلاحی اور اجتماعی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں انہوں نے علم و تحقیق کی بے بہا خدمات انجام دیں، وہاں وہ ایک انقلابی شخصیت بھی ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب نے قلمی و عملی دونوں طرح کی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب نے بتایا کہ شاہ صاحب عالم بھی ہیں اور مفکر بھی اور وہ جو کچھ پیش فرماتے ہیں انہیں پڑھ کر آدمی کچھ سوچنے اور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صاحب موصوف کے الفاظ میں۔

شاہ صاحب کا یہ انداز جدید بھی ہے اور اثر انگیز بھی۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھ لکھ لوگوں کو شاہ صاحب کے اس تطبیق اور انقلابی فلسفے سے متعارف کرایا جائے۔

جناب دانش پالسر صاحب نے سیمینار کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور فرمایا۔ یہ دور ایٹم اور مشین کا دور ہے اس وقت لائبریریوں اور کتابوں کی سہولتیں تو موجود ہیں لیکن عام پڑھ لکھ لوگوں کے پاس وقت کم ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو تحقیقی و تدریسی کاموں میں مشغول ہیں۔ باقی پڑھ لکھ لوگ ایک محدود وقت میں شاہ صاحب کے تمام افکار سے، ظاہر سے استفادہ نہیں کر سکتے؛ اس کے لئے سیمینار کا یہ سلسلہ بہت سونڈا ہے۔

صاحب موصوف نے بتایا کہ اس طرح کے سیمیناروں کا فائدہ یہ ہو گا کہ جہاں ان میں شاہ صاحب کے افکار پر تحقیقی کام کرنے والے جمع ہو سکیں گے، وہاں جو لوگ ان افکار کو سمجھنا چاہیں گے وہ ان سیمیناروں میں پڑھ جانے والے مقالات سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور اس طرح شاہ صاحب کے افکار کی زیادہ سے زیادہ نشر و شاعت ہو سکے گی۔

ادنا خسر میں آپ نے یہ توقع ظاہر کی۔

”میری خواہش ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی اسی قسم کے سیمینار

کے سامنے اس کے تمام افراد کی خوشحالی نہیں رہتی۔ اور اس کے امیر بہت زیادہ امیرانہ غریب بہت زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے معاشرہ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مسعود صاحب کے الفاظ ہیں، شاہ صاحب کے نزدیک ایسے معاشرہ کا ختم ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور خود قضا و قدر بھی اس کے لئے وسائل فراہم کر دیتے ہیں۔ اور یہ اس لئے کہ یہ معاشرہ جو روگی ہو چکا ہوتا ہے، ناپید ہو جانے اور اس کی جگہ ایک صالح اور صحت مند معاشرہ وجود میں آسکے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا اور آپؐ کے صحابہ کے بارگاہِ انجمنوں سے آج سے تیرہ سو سال پہلے اس کی تکمیل بھی ہو گئی۔

جناب محمد مسعود صاحب نے اپنے خطبہ افتتاحیہ کا اختتام ان الفاظ سے کیا۔ آپ نے فرمایا۔

شاہ صاحب کا فلسفہ عالمگیر ہے، وہ جس نظام حیات کو پیش فرماتے ہیں وہ ٹھوس جاندار ارتقائی اور انقلابی ہے۔ اس لئے مجھے امید ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی نے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی اشاعت کا جو پیر و گرام بنایا ہے، اس سے خاطر خواہ نتائج نکلیں گے۔

سینار کی، اس کے افتتاحی اجلاس کو چھوڑ کر کل گیارہ نشستیں ہوئیں۔ جن ممتاز اہل علم کے حسب ذیل مباحث پر اپنے مقالے پڑھے۔

فرد اور شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ اور معاشرہ۔ شاہ ولی اللہ کے سیاہ اور معاشرتی انکار۔ ولی اللہی تحریک۔ شاہ ولی اللہ اور تعلیم۔ شاہ ولی اللہ کا معاشرتی و اقتصادی انکار۔ مقالات کے بعد ان پر تبصرے بھی کئے گئے۔

سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب۔

سینار کے افتتاحی اجلاس میں خطبہ صدارت پڑھا۔ آپ نے حضرت شاہ صاحب کی علمی۔ اصلاحی اور اجتماعی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جہاں انہوں نے علم و تحقیق کی بے بہا خدمات انجام دیں، وہاں وہ ایک انقلابی شخصیت بھی ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب نے قلمی و عملی دونوں طرح کی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر محمد صالح قریشی صاحب نے بتایا کہ شاہ صاحب عالم بھی ہیں اور مفکر بھی اور وہ جو کچھ پیش فرماتے ہیں انہیں پڑھ کر آدمی کچھ سوچنے اور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صاحب موصوف کے الفاظ ہیں۔

شاہ صاحب کا یہ انداز جدید بھی ہے اور اثر انگیز بھی۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو شاہ صاحب کے اس تطبیق اور انقلابی فلسفے سے متعارف کرایا جائے۔

جناب والس چاتلر صاحب نے سینار کے انعقاد کا خیر مقدم کیا اور فرمایا۔ یہ دور ایٹم اور مشین کا دور ہے اس وقت لائبریریوں اور کتابوں کی سہولتیں تو موجود ہیں لیکن عام پڑھے لکھے لوگوں کے پاس وقت کم ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو تحقیقی و تدریسی کاموں میں مشغول ہیں۔ باقی پڑھے لکھے لوگ ایک محدود وقت میں شاہ صاحب کے تمام افکار سے، ظاہر سے استفادہ نہیں کر سکتے؛ اس کے لئے سینار کا یہ سلسلہ بہت موندل ہے۔

صاحب موصوف نے بتایا کہ اس طرح کے سیناروں کا فائدہ یہ ہو گا کہ جہاں ان میں شاہ صاحب کے افکار پر تحقیقی کام کرنے والے جمع ہو سکیں گے، وہاں جو لوگ ان افکار کو سمجھنا چاہیں گے وہ ان سیناروں میں پڑھے جانے والے مقالات سے استفادہ کر سکیں گے۔ اور اس طرح شاہ صاحب کے افکار کی زیادہ سے زیادہ نشر و اشاعت ہو سکے گی۔

اداس خیر میں آپ نے یہ توقع ظاہر کی۔

”میری خواہش ہے کہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی اسی قسم کے سینار

کولنے کا آئندہ بھی بندوبست کرتی رہے۔ تاکہ اس علاقے کے عوام میں علمی و عملی شعور بیدار ہو اور سب لوگ مل کر ایک بہترین ذہنی علمی اور اقتصادی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔“

پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد ہالپوٹا نے سیمینار میں خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ آپ اہ ولی اللہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں اور سیمینار کا انعقاد آپ ہی کی کوششوں کا بہ تھا۔ آپ نے ناظم اعلیٰ اوقات جناب محمد مسعود صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ صاحب صوف نے شاہ ولی اللہ کے افکار کی علمی اشاعت کے ضمن میں ان کی تجویز کو پسند فرمایا۔ اس طرح سیمینار کا انعقاد ممکن ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں :-

آج کا یہ سیمینار شاہ ولی اللہ کے افکار کی تحریری، تقریری اور علمی اشاعت، طرف آپ (جناب محمد مسعود صاحب) کے تعاون سے پہلا قدم ہے۔ اس علاقہ کے لوگوں میں اب انشا اللہ پھر سے شاہ ولی اللہ کے سہکرا اصولوں اور افکار سے جو بیداری ہوگی، خدا اس کا آپ کو اجر دے گا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو سرزمین سندھ میں جس طرح نفوذ حاصل ہوا، ڈاکٹر ہالپوٹا نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں اس کا تاریخی پس منظر بتایا۔ آپ نے کہا کہ اٹھارویں صدی میں شاہ ولی اللہ کے افکار نے برعظیم کے مسلمانوں میں ایک ہل چل پیدا کر دی تھی۔ آگے چل کر اس سے جو اثرات مرتب ہوئے انہوں نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی۔ یہ تحریک علماء و مجاہدین کے ذریعہ برعظیم کے گوشے گوشے میں پھیل گئی۔

سندھ میں یہ تحریک حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی جیسے جرگوں کے ذریعہ پھیلی۔ اور یہاں کے علماء اور عوام میں حضرت شاہ ولی اللہ کے افکار کا چرچا ہوا۔ غرض کہ بقول ڈاکٹر صاحب فروری ۱۹۶۳ء میں جب ممکنہ اوقات کی طرف سے حیدرآباد میں شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ ہوا تو یہاں کی علمی فضا

اس کے لئے سازگار تھی۔

اس ضمن میں جہاں تک خود ڈاکٹر ہالپوٹنا کا تعلق ہے، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم سے جو اس زمانے میں حکمت دلی الہی کے سب سے بڑے شارح اور علوم دلی الہی پر بڑی گہری اور وسیع نظر رکھنے والے تھے اور جن کی ساری زندگی شاہ صاحب کی کتابوں کے مطالعہ اور ان پر غور و فکر کرتے گزری، شاہ صاحب کی کتابوں کو پڑھا اور ان کے مافیہ کو سمجھا۔ پھر موصوف آکسفورڈ یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ اور وہاں شاہ دلی اللہ پر اپنا تحقیقی مقالہ لکھا۔ اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔

راقم السطور نے سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں حاضرین سے شاہ دلی اللہ اکیڈمی کا اجمالی تعارف کرایا۔ وہ وقت جس کی آمدنی سے اس اکیڈمی کا وجود ممکن ہوا اس کی محترمہ واقعہ جناب بی بی صاحبہ مرحومہ و مغفورہ کا ذکر کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ یہ وقت محترمہ نے اپنے فائدہ الحاج سید عبدالرحیم شاہ صاحب کے والد بزرگوار جناب سید محمد رحیم شاہ صاحب کے نام پر قائم کیا تھا۔

اس اکیڈمی کی خاص طور پر حضرت شاہ دلی اللہ کی تعلیمات و افکار کے مطالعہ و تحقیق اور ان کی نشر و اشاعت کے لئے مخصوص کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے میں نے کہا۔ حضرت شاہ دلی اللہ بر عظیم پاک و منہد کے عظیم ترین عالم، عارف، حکیم، اور مفکر ہیں۔ اسلامی علوم کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں، جس میں ان کی بلند پایہ تہانیف نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کی پوری اسلامی دنیا میں ایک منفرد حیثیت ہے۔ وہ عالم کے ساتھ محقق بھی تھے اور محقق کے ساتھ ساتھ مجتہد بھی، منقول اور معقول دونوں علوم میں اور اس کے علاوہ وہ علوم تصوف و اشراق کے بھی امام تھے۔

خاص اس زمانے میں ہمیں شاہ صاحب سے کیا فکری و عملی رہنمائی مل سکتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے راقم السطور نے کہا۔ شاہ صاحب قدیم کو ساتھ لے کر جدید راستوں پر

چلنے کے داعی تھے۔ اداس کے ساتھ ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر یہ بھی القاء ہوا تھا کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ذریعہ امت مرحومہ کے منتشر اجزاء کو جمع کرے۔ چنانچہ آج ہماری ملت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے۔

مزید برآں شاہ صاحب نے نہ تو گزشتہ ملی تاریخ کا انکار کیا اور نہ اسلام کو صرف ایک مکتب فکر تک محدود کر دیا۔ انہوں نے اپنے فکر کے دروازے مستقبل کے لئے بھی کھلے رکھے اور ماضی کے سلسلے کو بھی برقرار رکھا۔ مستقبل کے لامحدود امکانات کو اپنانے کا رجحان پیدا کیا۔ آج پوری ملت کو بالعموم اور پاکستان جیسی مملکت کو بالخصوص اس طرح کی مذہبی و فکری یگانگت کی جتنی شدید ضرورت ہے اس کا ہر ہوش مند مسلمان کو احساس ہے۔

یہ بتانے کے بعد راقم السطور نے عرض کیا کہ اس معاملے میں فکر ولی الہی ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کر سکتا ہے اور شاہ ولی اللہ اکیڈمی اس ضرورت کو پورا کرنے میں کوشاں ہے۔

اس کے بعد شاہ ولی اللہ اکیڈمی کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی گئی۔ اور گزشتہ پانچ سالوں میں اس نے جو کام کیا ہے، مختصراً اسے بیان کیا گیا۔ اس سلسلے میں راقم السطور نے کہا۔

خوشی کی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فلسفہ اور افکار کی اشاعت سے ملک میں یہ اثر پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف مذہبی فرقوں کے باشعور طبقے اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہاں اسلامی عقائد اور اصول و مبادی کی ایک ایسی عمومی وحدت ہونی چاہیئے، جو تمام فرقوں کے مسلمانوں کو اپنے اندر ملے سکے۔ اور وہ مختلف فرقوں میں رہتے ہوئے جن کی اپنی جگہ تاریخی حیثیت ہے، اسلام کی بڑی وحدت میں آسکیں اور اس طرح وہ سب ایک ہو کر اس مملکت اور اس کے عوام کی ترقی و سر بلندی

کوشاں ہوں۔

اس مختصر سی مدت میں اکیڈمی کو بحیثیت ایک علمی و تحقیقی ادارہ کے دور و نزدیک تسلیم کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا، ہالینڈ کے ایک مستشرق ڈاکٹر ایم ایم ایس بالجن اکیڈمی میں آئے اور انہوں نے شاہ ولی اللہ کے فلسفہ کی بعض بنیادی کتابیں ڈاکٹر ہالپوتہ اور اکیڈمی کے دس ارکان سے پڑھیں۔ ڈاکٹر بالجن شاہ ولی اللہ پر ایک کتاب لکھ رہے ہیں اسی طرح جامعہ سندھ کے دو طالب علم اپنے پی ایچ ڈی کے مقالات کی تیاری میں مستقل طور پر اکیڈمی کی لائبریری اور اس کے ارکان سے استفادہ کر رہے ہیں۔

سینیار کے سات دنوں کے اہلاسوں میں دانشور حضرات کے علاوہ ایک کافی تعداد میں سندھ یونیورسٹی اور دس کے مقامی کالجوں کے اساتذہ اعلیٰ طالب علم برابر شریک ہوتے رہے۔ نیز علماء اور خطباء نے بھی اچھی خاصی تعداد میں سینیار میں شرکت فرمائی۔ اداس کے مباحث میں دلچسپی لی۔ ناظم اعلیٰ محکمہ اوقاف جناب محمد مسعود صاحب نے سینیار میں ان حضرات کی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے بالکل بجا فرمایا کہ ان میں استاد ہونے کی حیثیت سے بعض کا تعلق مستقبل کی نسل یعنی طلبہ سے ہے۔ اور بعض کا عالم اور خطیب ہونے کی حیثیت سے براہ راست عوام سے اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ان دونوں طبقوں (عوام اور طلبہ) میں صحیح اسلامی فکر کو بیدار کرنے کی ہے۔

اگر ہمارے عوام بیدار ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ اور ہمارے بہت سے قومی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہمارے طلبہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسی شخصیت کے انقلابی افکار سے روشناس ہوں گے۔ تو ملک اور قوم کا مستقبل اصلاح پذیر ہوگا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت بڑی جامع حیثیات ہے اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں میں سے ہر گروہ نے ان کی اس عظیم شخصیت کی

کسی نہ کسی حیثیت کو خاص طور سے اپنایا۔ اور حضرت شاہ صاحب کی دوسری حیثیتوں کو چھوڑ کر خاص اس حیثیت پر بہت زیادہ زور دیا۔ اس سینار سے مقصود اصل یہ تھا کہ شاہ صاحب کی تعلیمات کے وہ پہلو جن کا تعلق خاص طور پر عوام کی فلاح و بہبود سے ہے۔ ان کو اجاگر کر کے عوام کے سامنے لایا جائے۔ حضرت شاہ صاحب وہ عظیم اسلامی مفکر ہیں جنہوں نے انسانی مبادیات اور عدل اجتماعی پر بہت زیادہ زور دیا۔ چنانچہ سینار کے بال میں شاہ صاحب کا یہ قول بڑا نمایاں لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔

اكتبوا قدر ما يكفيكم ولا تكونوا كلاً على الناس
 د تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ اور لوگوں پر بوجھ نہ بنو
 نیز شاہ صاحب کا یہ قول بھی۔

انما المرضی لکم الکسب بایدیکم
 بلاشبہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ

شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے اقتصادی پہلو

ڈاکٹر مرزا امجد علی بیگ اسٹاذ شعبہ اقتصادیکندہ یونیورسٹی

حضرت شاہ ولی اللہ اسلام کے ایک بلند پایہ مفکر اسلامی فلسفہ حیات کے جلیل القدر مفسر انقلاب انگیز سیاسی و اقتصادی نظریات کے بانی اور معاشی و معاشرتی اصلاحات کے لئے اٹھارویں صدی میں سر دغا پانے والی چند موثر اور ہمہ گیر تحریکوں کے روح درواں کی حیثیت سے عالم اسلام میں عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کا دائرہ بچہ و سب سے ہے۔ اس سیمینار میں کئی اور دانشوران کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کریں گے اقتصادیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے راقم نے اس مختصر مقالے میں فلیسوف اسلام شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے چند نمایاں اقتصادی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

اس مقالے میں اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ شاہ صاحب کی تفہیم میں کوئی ایک علیحدہ تصنیف اقتصادیات یا اقتصادی مسائل کے لئے مخصوص نہیں کی گئی ہے۔ نہ ہی دلی الہی فلسفے میں اقتصادیات کو کوئی علیحدہ یا مخصوص جزو

اردے کہ اس پر بحث کی گئی ہے، لیکن انسانی زندگی میں اقتصادی مسائل کی اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب کی متعدد تصانیف میں ان اہم امور پر بصیرت فروزا اشارے اور اکثر مقامات پر تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ جن سے اقتصادی اصولوں کی ترتیب و تہذیب کے لئے بیش قیمت مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بالخصوص حجتہ اللہ البالغہ میں کئی مقامات پر تو شاہ صاحب نے اقتصادی عدم توازن کو تمدنی زندگی کی تباہی اور بد حالی کا سب سے بڑا سبب بتایا ہے۔ اور معاشرے کی اقتصادی اصلاح کو مذہبی اور روحانی ترقی کی بنیادی شرط اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا اہم جزو قرار دیا ہے۔ مروجہ اقتصادی نظام اور اسلام کے اقتصادی نظام کے فرق کو واضح کرنے کے بعد اس مقالے میں شاہ صاحب کی تعلیمات کے سیاسی و اقتصادی پس منظر کا مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ تاریخی شواہد بالخصوص ایران و روم کی عظیم اشان سلطنتوں کے عروج و زوال کی مثالیں پیش کر کے شاہ صاحب نے اپنے زمانہ کے بادشاہ، امرا اور اٹھارویں صدی کے انحطاط پذیر معاشرے کے افراد کو عبرت دلانے کی جو کوشش کی ہے اس کا مختصر بیان بھی اس مقالہ کا ایک جزو ہے۔

شاہ صاحب نے اجماع ملت کے لئے قرآنی تعلیمات کو عام منہم بنانے اور تراجم کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی جو تحریک چلائی تھی اس کی تجدید و تکمیل کے لئے چند مشورے اس مقالے کے آخر میں پیش کئے گئے ہیں۔

علم اقتصادیات کی ابتداء ۱۸۷۰ء میں ہوئی جب کہ آدم اسمتھ نے دولت اقوام نامی کتاب شائع کی۔ اس سے پہلے بھی اقتصادی مسائل سے دنیا دور چار ضرور تھی لیکن ان مسائل کے تجزیے کی بناء پر علم و فن کا ایک مربوط نظام مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ ہر چند کہ فنی حیثیت سے اقتصادیات کے کلیوں اور اصولوں میں اب بھی وہ قطعیت اور درستگی نہیں جو طبعی علوم مثلاً کیمیا، ریاضی، یا طبیعیات کا خاصہ ہیں۔ لیکن گزشتہ دو صدیوں میں بالخصوص صنعتی انقلاب کے بعد

علم اقتصادیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مشرق و مغرب میں قومی اور بین الاقوامی منصوبہ بندی کے لئے اس کے وضع کردہ اصولوں کا علم بے حد ضروری تصور کیا جاتا ہے۔

زراعت، صنعت و حرفت، درآمدات، و برآمدات، تعلیم و مواصلات غرض کون سا شعبہ زندگی ایسا ہے جو علم اقتصادیات سے کسب فیض نہ کرتا ہو اور منصوبہ بندی کے لئے اقتصادی مشیر سے رجوع نہ کرتا ہو۔

اس ضمن میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اسلام کی اساسی کتاب یعنی قرآن حکیم میں اقتصادیات کا عملیہ ایک باب ہے۔ اور نہ ہی ولی اللہی فلسفے میں اقتصادیات کو کوئی علیحدہ جزو قرار دے کر بحث کی گئی ہے، لیکن چونکہ انسانی زندگی میں اقتصادی مسائل کو ہر کیفیت ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ لہذا اس پہلو پر بھی قرآن حکیم کی تعلیمات محیط ہیں۔ اور شاہ صاحب نے بھی اپنی متعدد تصانیف میں انسان کی انفرادی، اجتماعی، اور تمدنی زندگی کی اصلاح کے لئے علم و عرفان کے جو موتی بکھرے ہیں، ان میں اقتصادیات کے مسائل پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور چند نکات اتنے واضح طور پر بیان کئے ہیں کہ اسلام کے اقتصادی نظام کی ہدایت کے اہتمام و تفہیم کے لئے اس سے بہتر شاہد ہی کوئی اور مستند تصنیف یا تفسیر پیش کی جاسکے بالخصوص آپ کی مسرکتہ الارا تصنیف حجتہ اللہ البالغہ میں ابتغاسے رزق اور ارتفاقات کے مباحث میں جو بصیرت افروز اشارے موجود ہیں، ان سے اقتصادی اصولوں کی ترتیب و تہذیب میں سب توفیق ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے۔

مروجہ علم اقتصادیات، جو مغربی تمدن کا ساختہ پرواختہ اور سرمایہ داری نظام کا جزوی عکس ہے، بالعموم ان وسائل و عوامل کی تحصیل و صرف پر بحث کرتا ہے جو نسبتاً کم یاب ہوں اور جو انسان کی گونا گوں انفرادی و اجتماعی احتیاجات کی تشفی کے لئے کارآمد ہوں۔ ان مباحث میں آمدنی اور مصارف

پر تو نظریاتی اور تجرباتی دلائل ضرور پیش کئے جاتے ہیں اور کم خرچ بالالشیعی کے اصول پر ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ لیکن ان مباحث میں ایک بچید ضروری پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے وسائل و عوامل کی قلت و حرمت کی بحث۔ ایک زمانے تک ماہرین اقتصادیات میں یہ بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی چند مفکرین اقتصادیات اپنی اس رائے پر بضد ہیں کہ اقتصادیات کو اخلاقیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

ان کا نقطہ نظر اجمالی طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ چونکہ اقتصادیات کو ایک فن تصور کرتے ہیں اور فنی اعتبار اور خالص فنی نقطہ نظر سے ریاضی، کیمیا اور دیگر فنون جائز و ناجائز حرام و حلال کی بحث میں الجھے بغیر مادہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور تجربوں سے حاصل شدہ نتائج کو معروضی، غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ طریقے سے پیش کر کے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اقتصادیات بھی فنی اعتبار سے غیر جانبدارانہ طریقے سے وسائل و عوامل کے حصول و صرف پر بحث کرنے کا مجاز ہے، جائز و ناجائز کی اخلاقی بحث میں الجھ کر اسے اپنی فنی حیثیت نہیں کھوئی چاہیئے۔

اسلام کے اقتصادی نظام اور مروجہ اقتصادی نظریات یا علم اقتصادیات کے مروجہ نظریات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ موخر الذکر کسب معاش اور تشفی احتیاجات سے بحث کرتے ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی بحث میں الجھنا عار سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حیات میں اکل حلال حلال کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص سے یہ سوال کیا جائے گا۔

من این اکتسبه و فیما انفقه۔ (رومال کہاں سے حاصل کیا اور پھر کہاں خرچ کیا؟)

انفرادی ضروریات پوری کرنے کے لئے قرآن حکیم نے جہاں جہد و کتب کی ترغیب دلائی ہے اور قطعی طور پر یہ صراحت کر دی ہے کہ لیس

لِلْإِنْسَانِ الْآمَاسَعَى، وہاں سورہ مائدہ میں اس بات کی واضح ہدایت بھی موجود ہے کہ فکلو مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً۔ پس اللہ نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے حلال و طیب کھاؤ۔

اسلام میں عبادات کے ساتھ ہی معاملات پر تفصیلی مباحث موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں بالعموم اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بالخصوص عدل کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے شاہ ولی اللہ کی تعلیمات میں اس اقتصادی اصول پر بالتفصیل بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ حجتہ اللہ البالغہ کے باب ابتغار الرزق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشی وسائل کو ذریعہ معیشت بنانے کی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی آزادی معیشت پر اثر انداز نہ ہو کہ اس سے تمدن انسانی میں فساد پیدا ہوتا ہے یہ

اسی ضمن میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ اگر مالی نفع ایسے طریقے پر حاصل کیا جائے کہ اس میں عاقدین کے درمیان تعاون اور محنت کو دخل نہ ہو جیسے قمار یا زبردستی کی رضامندی کا اس میں دخل ہو جیسے سودی کاروبار تو ان صورتوں میں بلاشبہ مفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داری عائد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جن کا پورا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے اور اسکی وہ رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، تو اس قسم کے تمام معاملات رضامندی کے معاملات نہیں کہلائے جاسکتے۔ اثران کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قطعاً باطل اور خبیث ہیں یہ موجودہ نظام سرمایہ دارئی حکمرانوں اور کمپنیوں کے مالکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم مزدوری میں مزدور سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے سرمایہ و محنت کی باہمی کش مکش کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، علم اقتصادیات کے متقدمین نے تو نظریاتی طور سے اس اصول کو تسلیم کر لیا تھا اور صنعتی انقلاب

پر تو نظریاتی اور تجرباتی دلائل ضرور پیش کئے جاتے ہیں اور کم خرچ بالابیشی کے اصول پر ہمیشہ نظر رہتی ہے۔ لیکن ان مباحث میں ایک بچہ ضروری پہلو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور وہ ہے وسائل و عوامل کی قلت و حرمت کی بحث۔ ایک زمانے تک ماہرین اقتصادیات میں یہ بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی چند مفکرین اقتصادیات اپنی اس رائے پر بضد ہیں کہ اقتصادیات کو اخلاقیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔

ان کا نقطہ نظر اجمالی طور پر یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ وہ چونکہ اقتصادیات کو ایک فن تصور کرتے ہیں اور فنی اعتبار اور خالص فنی نقطہ نظر سے ریاضی، کیمیا اور دیگر فنون جائز و ناجائز حرام و حلال کی بحث میں الجھے بغیر مادہ کا تجزیہ کرتے ہیں اور تجربوں سے حاصل شدہ نتائج کو معروضی، غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ طریقے سے پیش کر کے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح اقتصادیات بھی فنی اعتبار سے غیر جانبدارانہ طریقے سے وسائل و عوامل کے حصول و صرف پر بحث کرنے کا مجاز ہے، جائز و ناجائز کی اخلاقی بحث میں الجھ کر اسے اپنی فنی حیثیت نہیں کھوئی چاہیئے۔

اسلام کے اقتصادی نظام اور مروجہ اقتصادی نظریات یا علم اقتصادیات کے مروجہ نظریات میں یہ بنیادی فرق ہے کہ موخر الذکر کسب معاش اور تشفی احتیاجات سے بحث کرتے ہیں، جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی بحث میں الجھنا عار سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حیات میں اکل حلال حلال کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص سے یہ سوال کیا جائے گا۔

من این اکتسبه و فیما انفقه۔ (رو مال کہاں سے حاصل کیا اور پھر کہاں خرچ کیا؟)

افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لئے قرآن حکیم نے جہاں جہد و کتساب کی ترغیب دلائی ہے اور قطعی طور پر یہ صراحت کر دی ہے کہ لیس

لِلْإِنْسَانِ الْآمِسْعِ، وہاں سورہ مائدہ میں اس بات کی واضح ہدایت بھی موجود ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ پس اللہ نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے حلال و طیب کھاؤ۔

اسلام میں عبادات کے ساتھ ہی معاملات پر تفصیلی مباحث موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے اقتصادی نظام میں بالعموم اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بالخصوص عدل کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات میں اس اقتصادی اصول پر بالتفصیل بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ حجتہ اللہ البالغہ کے باب ابتغار الرزق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معاشی وسائل کو ذریعہ معیشت بنانے کی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی آزادی معیشت پر اثر انداز نہ ہو کہ اس سے تمدن انسانی میں فساد پیدا ہوتا ہے۔

اسی ضمن میں یہ بھی صراحت موجود ہے کہ اگر مالی نفع ایسے طریقے پر حاصل کیا جائے کہ اس میں عاقدین کے درمیان تعاون اور محنت کو دخل نہ ہو جیسے قمار یا زبردستی کی رضامندی کا اس میں دخل ہو جیسے سودی کاروبار تو ان صورتوں میں بلاشبہ مفلس اپنے افلاس کی وجہ سے خود پر ایسی ذمہ داری عائد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جن کا پورا کرنا اس کی قدرت سے باہر ہوتا ہے اور اسکی وہ رضامندی حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، تو اس قسم کے تمام معاملات رضامندی کے معاملات نہیں کہلائے جاسکتے۔ اور ان کو پاک ذرائع آمدنی کہا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ یہ معاملات تمدنی حکومتوں کے اعتبار سے قطعاً باطل اور خبیث ہیں۔

موجودہ نظام سرمایہ دار میٹھکار خانوں اور کمپنیوں کے مالکوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم مزدوری میں مزدور سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے سرمایہ و محنت کی باہمی کش مکش کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، علم اقتصادیات کے متقدمین نے تو نظریاتی طور سے اس اصول کو تسلیم کر لیا تھا اور صنعتی انقلاب

کے بعد مغربی ممالک میں قصر ترقی اسی بنیاد پر قائم ہوا کہ مزدور کو ضرورتی اجرت دی جائے کہ اس کی اشد ضروری احتیاجات کی کفالت ہو سکے۔ ورنہ ان دانشوروں کو اس کا اندیشہ تھا کہ اگر مزدور کو اس کا حق یعنی صحیح اجرت مل گئی تو سکون و اطمینان کی سانس لینے کے بعد وہ کاہلی اور غفلت برتے گا اور کام سے جی چرانے لگے گا۔ کتے کو بھوکا رکھو تو وہ شکار اچھا کرتا ہے، مزدور کو بھوکا رکھو اجرت کم دو تو وہ مفلسی و ناداری کے عالم میں سرمایہ دار کو خوش کرنے کیلئے رویہ مزاجی اختیار کرے گا۔

پہلے قید و بے لگام معاشی نظام کے مایہوں نے یہ فرض کر لیا کہ روشن خیال خود غرضی اجتماعی فلاح و بہبود پر لازماً منتج ہوگی۔ مارکس نے صنعتی انقلاب کے ایک سو سال بعد اور آج سے کوئی ایک صدی پہلے سرمایہ داری کے ان مذموم رجحانات کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور ایک دوسرا فلسفہ حیات اور ایک نیا نظام عمل پیش کیا لیکن مارکس کی کتاب "سرمایہ" (مطبوعہ ۱۸۶۷ء) اور آدم اسمتھ کی کتاب "دولت اقوام" (مطبوعہ ۱۷۷۶ء) کی اشاعت سے کہیں پہلے امام الہند شاہ ولی اللہ اپنی تصانیف میں اقتصادیات کے ان اصولوں کی نشان دہی فرما چکے تھے جن کی بنیاد عدل پر قائم ہے اور جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے۔ اگر دیانتداری سے ان اصولوں کو مشعل راہ بنایا گیا ہوتا تو سرمایہ و محنت کے باہمی تراز اور امیر و غریب اور بوژر و داد اور پروتاری طبقوں کے مابین کشاکش بھرائی شکل اختیار نہ کرتی۔ بلکہ اسلام کے وضع کردہ اصول اقتصاد یعنی عدل کی بناء پر سرمایہ و محنت میں توازن قائم ہوتا اور کائنات انسانی کی عام فلاح و بہبود کا ایک عالمگیر نظام قائم ہو چکا ہوتا۔

شاہ صاحب اٹھارویں صدی کی ابتداء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اٹھارویں صدی ایک انقلاب آفریں ادیبانہ صدی تھی۔ گزری ہے بالخصوص اس صدی کے نصف آخر میں مغربی ممالک نے صنعتی، سیاسی اور معاشرتی

انقلابات کے ذریعہ ارتقا کے مختلف منازل و مراحل طے کر کے اقصائے عالم پر اپنی برتری کا سکہ جما دیا۔ ملکی فتوحات اور استعمار کے دیگر وسائل کو بروئے کار لا کر اپنی دولت میں اضافہ کیا اور انیسویں صدی میں مغربی ممالک کا تسلط کم و بیش ساری دنیا پر قائم ہو گیا۔ بد قسمتی سے اٹھارہویں صدی کی ابتداء ہی سے مشرقی ممالک کا زوال شروع ہوا۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے چار سال بعد اورنگ زیب کی وفات واقع ہوئی اور اس کے بعد تو مغلیہ سلطنت کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔

۱۷۰۷ء سے ۱۷۵۷ء تک یعنی نصف صدی کے عرصے میں تختِ دہلی پر دس تاجدار بٹھائے گئے۔ اور اتارے گئے۔ ان میں سے صرف چار اپنی طبعی موت مرے، باقی کے سر قلم کر دیئے گئے یا قتل ہوئے۔ اتار کر آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی۔ ان سلاطین کے عہد میں ہندوستان کو جن لرزہ خیز حوادث و انقلابات سے دوچار ہونا پڑا ان کی طرف صرف اشارہ کر دینا کافی ہے۔ ساداتِ بارہ کا تسلط، فرخ سیر کا ان کے ہاتھوں بے بسی کی قید میں مرنا، توراتی امرائے دربار کے ہاتھوں ان ساداتِ بارہ کا زوال، مرہٹوں کی بغاوت، امدان کا عروج، سکھوں کا خونیں فتنہ، نادر شاہ کی یلغار اور دہلی میں قتل عام، احمد شاہ ابدالی کی معرکہ پانی پت میں فتح، روہیلوں کا ہندوستانی سیاست میں شریک ہونا، مغربی اقوام کا ملکی سیاست میں تدریجاً داخل ہوتے جانا، انگریزوں کا بنگال، بہار وغیرہ پر اقتدار اور عمل دخل، تقریباً یہ تمام واقعات شاہ صاحب کی زندگی میں پیش آئے یہ

اس دور انحطاط میں لوگ دین سے کم و بیش بے بہرہ ہو چکے تھے۔ اور قرآن کریم کو طاقِ نسیان کی زینت بنا دیا گیا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ نال نکالنے یا حلف اٹھانے کے لئے ہی کھولا جاتا۔ ورنہ بیش قیمت جزو دانوں میں تکرر کے احترام سے کسی نمایاں جگہ رکھ دیا جاتا۔ اس زمانہ میں خانقاہ نشین پیشہ ور

فقراء سجادہ نشین اور نام نہاد علمائے گویا کلیسائی نظام کا چہرہ بہ ہندوستان میں اتار رکھا تھا، بادشاہ، امرا، اور بالادست حکام وہ چھوٹے جاگیردار تھے جو شاہانہ زندگی اور عیش پرستانہ رنگ رلیوں کے لئے کاشت کاروں کا خون چوستے تھے۔ یہ دونوں طبقے محنت سے نا آشنا تھے۔ ملک کی دولت میں ان سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا تھا بلکہ بقول شاہ صاحب یہ ملک کے لئے ہار گراں تھے چنانچہ باب سیاست المدنیہ کے آخر میں آپ فرماتے ہیں۔

اس زمانے میں بر بادوی ملک کا سبب زیادہ تر دو چیزیں ہیں۔
۱۔ خاص خاص طبقے اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ کچھ کئے دھرے بغیر اپنے خاص خاص امتیاز کی بنا پر مثلاً اس لئے کہ وہ قاری یا عالم ہیں، یا ان کا تعلق شعرا یا سجادہ نشین یا فقرا کے اس حلقے سے ہے جس کو بادشاہوں کی طرف سے عطیے اور وظیفے ملتے رہتے ہیں، یا اس قسم کی در یوزہ گرمی اور بھیک کا کوئی ڈھنگ نکال کر خزانہ شاہی سے رقبے وصول کرتے ہیں اور ملکی دولت کے وسیع دامن کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مسلح نظر ملک کی کوئی خدمت نہیں بلکہ رقبے وصول کرنا ہے اور اپنا ذریعہ معیشت فراہم کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے۔ ان مہذب در یوزہ گردوں کا ایک گروہ جاتا ہے اور دوسرا گروہ آتا ہے اس طرح باشندگان ملک کی زندگی تنگ کر رہے ہیں اور ملک کے لئے ہار گراں بنتے رہتے ہیں۔“

۱۲) کاشت کاروں، سودا گروں اور دست کاروں پر بھاری بھاری ٹیکس مقرر کئے جاتے ہیں اور ان کے وصول کرنے میں انتہائی سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وفادار رعایا بھی بغاوت پر اتر آتی ہے جس کے فرو کرنے کے لئے جبر و تشدد سے کام لینا پڑتا ہے اور بے انتہا فوجی طاقت صرف کرنی پڑتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ملک کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ ٹیکس کم سے کم ہوں اور دفاع پر بقدر ضرورت صرف کیا جائے۔

شاہ صاحب نے ہندوستان کے اقتصادی بحران کو ملک کی بربادی بتا ہی اور بد حالی کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔

بقول مولانا سید محمد میاں (مصنف علمائے ہند کا شاندار ماضی) اس مذہبی رہنما شاہ صاحب قبلہ کا یہ فیصلہ ہندوستان کے خاص حالات سے مخصوص نہیں بلکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ عالم انسانیت میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اقتصاد کی عدم توازن نے مذہب کے سر بفلک قلعوں کو مسمار کر دیا ہے۔ اس لئے سوسائٹی کی اقتصادی اصلاح مذہبی ادبا خلاقی اصلاح اور روحانی کمالات کے لئے سب سے پہلی سیڑھی ہے۔

شاہ صاحب نے سوسائٹی کی اقتصادی اصلاح کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا اہم جزو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اپنی مشہور و معروف تعینات حجتہ اللہ البالغہ میں معیشت پر بالتفصیل بحث کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی یہ حالت تھی کہ عیش و عشرت اور حد سے بڑھے ہوئے شامانہ تکلفات کا مرض جس نے ملک اور قوم کو اقتصادی عدم توازن کی تباہیوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔

ایران و روم وغیرہ میں وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں القا کیا کہ وہ اس مرض کا ایسا علاج کرے کہ نہ صرف مرض ختم ہو بلکہ زہر بلا مادہ بھی فنا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہے۔ پس آنحضرت نے ان اسباب و وجوہ پر غور فرمایا جن سے اس مرض کے جراثیم نشوونما پا رہے تھے، پھر ایک ایک مرض کی تشخیص کر کے ان کی ممانعت فرمادی۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آنحضرت کی بعثت کے وقت یعنی ساتویں صدی عیسوی میں ایران و روم کی سلطنتیں عروج پر تھیں مگر بقول اقبال طاؤس و ریاب کا دور تھا اور اقتصادی عدم توازن نے ان کی جڑیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ حضرت شاہ صاحب ان سلطنتوں کی تاریخی مثال سے اقتصادی خرابیوں

کا تجزیہ کرتے ہیں اور پھر عبرت دلانے کے لئے اپنے زمانے کے پادشاہ و امرا اور انحطاط پذیر معاشرے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حجتہ اللہ البالغہ کے باب اقامۃ الارتقاات و اصلاح الرسوم میں ارشاد ہے۔

جب پارسیوں اور رومیوں کو حکومت کرتے صدیاں گزر گئیں اور دنیوی تعیش کو انہوں نے اپنی زندگی بنالیا اور آخرت تک کو سہلا دیا اور شیطان نے ان پر غلبہ کر لیا تو اب ان کی تمام زندگی کا حاصل یہ بن گیا کہ وہ عیش پسندی کے اسباب میں منہمک ہو گئے اور ان میں ہر شخص سرمایہ داری اور تمول پر فخر کرنے لگا اور ترانے لگا۔ یہ دیکھ کر دنیا کے مختلف گوشوں سے وہاں ایسے ماہرین جمع ہو گئے۔ جو بجا عیش پسندوں کو واد عیش دینے کے لئے عیش پسندی کے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے اور سامان عیش مہیا کرنے کے لئے عجیب و غریب دقیقہ بندیوں اور نکتہ آفرینیوں میں مصروف نظر آنے لگے اور قوم کے اکابر اس جدوجہد میں مشغول و منہمک رہنے لگے کہ اسباب تعیش میں کس طرح وہ دوسرے پر فائق ہو سکتے۔ اور ایک دوسرے پر فخر و مباہات کر سکتے۔ حتیٰ کہ ان کے امرا و سرمایہ داروں کے لئے یہ سخت عیب اور عار سمجھا جانے لگا کہ ان کی کمر کا پٹکا یا سر کا تاج ایک لاکھ درہم سے کم قیمت ہو یا ان کے پاس عالیشان سر بفلک محل نہ ہو جس میں پانی کے حوض، سرد گرم حمام بے نظیر پائیں باغ ہوں اور ضرورت سے زیادہ نمائش کے لئے بیش قیمت سواریاں حشم و خدم اور حین و جمیل باندیاں موجود ہوں، اور صبح و شام رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوں اور جام و سبوتے شراب ارغوانی چھلک رہی ہو اور فضول عیاشی کے وہ سب سامان مہیا ہوں جو آج بھی تم عیش پسند بادشاہوں اور حکمرانوں میں دیکھتے ہو اور جس کا ذکر قصہ طولانی کے مرادف ہے۔

غرض یہ غلط اور گمراہ کن عیش ان کے معاشی نظام کا اصل الاصول بن گیا تھا اور کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ یہ صرف نواب اور امراء کے طبقے ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ پوری مملکت میں ایک عظیم الشان آفت اور وبا کی طرح سراپت کر گیا تھا۔

اور عوام و خواص سب میں یہی جذبہ فاسد پایا جاتا اور ان کے معاشی نظام کی تباہی کا باعث بن رہا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ مملکت کی اکثریت پر یہ حالت طاری ہو گئی کہ دلوں کا امن و سکون مٹ گیا تھا۔ ناامیدی اور کابلی بڑھتی جاتی تھی۔ ادبیت بڑی اکثریت رنج و غم اور آلام مصائب میں گھری نظر آتی تھی۔ اس لئے کہ ایسی مغرور عیش پرستی کے لئے زیادہ سے زیادہ رقوم اور آمدنی درکار تھی اور ہر شخص کو مہیا نہ تھی البتہ اس کے لئے پادشاہ نواب، امرا اور حکام نے معاشی دستبرد شروع کر دی اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ کاشت کاروں، تاجروں، پیشہ مندوں اور اسی طرح دوسرے کارپردازوں پر طرح طرح کے ٹیکس عائد کر کے ان کی کمر توڑ دی اور انکار کرنے پر ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں۔ اور کارکنوں اور مزدوروں پر پیشہ لوگوں کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ اپنی امتیاجات و ضروریات کے مطابق کچھ پیدا کر سکیں۔ خلاصہ یہ کہ ظلم و بداخلاقی کی انتہا ہو گئی تھی۔

اس پریشانی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنی اخروی سعادت و نجات اور خدا سے رشتہ بندگی جوڑنے کی بھی مہلت نہ ملتی تھی۔ کسب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا۔ اور ایک بڑی جماعت چاکلے کھانا جست، چرب زبانی اور دربار داری کو ذریعہ معاش بنانے پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ ایک ایسا فن بن گیا تھا جس نے ان کے افکار عالیہ اور ذہنی نشوونما کی تمام خوبیاں مٹا کر پست و نازل زندگی پر قانع کر دیا تھا۔ جب اس مصیبت نے ایک بھیانک شکل اختیار کر لی اور مرض ناقابل علاج حد تک پہنچ گیا تو خدائے تعالیٰ کا غضب بھر پور اٹھا۔ اور اس کی عہدیت نے تقاضہ کیا کہ اس مہلک مرض کا ایسا علاج کیا جائے کہ فاسد مادہ جڑ سے اکھڑ جائے اور اس کا قلع قمع ہو جائے۔ اس نے ایک نبی امی کو مبعوث کیا اور اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا۔ وہ آیا اور اس نے روم اور فارس کی ان تمام رسوم کو فنا کر دیا۔ اور عجم اور روم کے رسم و رواج کے خلاف صحیح اصولوں پر ایک نئے نظام کی بنیاد ڈالی۔

اس نظام میں فارس و روم کے فاسد نظام کی قباحت کو اس طرح ظاہر کیا گیا کہ معاشی زندگی کے ان تمام اسباب کو یک قلم حرام قرار دیا جو عوام و مہجور پر معاشی و متبرک کا سبب بنتے اور مختلف عیش پسندیوں کی راہیں کھول کر حیات و نبوی نہیں اہٹاک کا باعث ہوتے ہیں مثلاً مردوں کے لئے سونے چاندی کے زیورات اور عیر و دیر کے نازک کپڑوں کا استعمال اور تمام انسانی نفوس کے لئے خواہ مرد ہو یا عورت ہر قسم کے چاندی اور سونے کے برتنوں کا استعمال اور عالی شان کو شکوں اور رفیع الشان محلات و قصور کی تعمیر اور مکانوں میں نفول زیبائش و نمائش وغیرہ کی یہی فاسد نظام کے ابتدائی منازل اور معاشی نظام کی تباہی کا منشاء مولد ہیں۔ پھر حال خدائے تعالیٰ نے اس ہستی کو اخلاق کریمانہ اور نیک ہنرمندی کے لئے معیار اور ظاہر اور پاک امور کے لئے میزان بنا دیا۔

ارتقاات پر طویل بحث کے آخر میں شاہ صاحب نے ایک بے مداہم نکتہ کی وضاحت کی ہے اور فرمایا ہے کہ صحیح معاشی نظام کا معیار یہ ہے کہ دولت و ثروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اس سلسلے میں شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔

”یہ واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا منشا اگرچہ بالذات عبادت الہی سے متعلق ہے مگر عبادت کے ساتھ ساتھ اس منشاء میں رسوم فاسد کو فنا کر کے اجتماعی زندگی میں بہترین نظام کا قیام بھی شامل ہے اسی لئے پیغمبر خدا کا ارشاد مبارک ہے بعثت لا تمس مکارم الاخلاق (میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔) اور اسی لئے اس مقدس ہستی کی تعلیم میں رہبانیت کو اخلاقی حیثیت نہیں دی گئی۔ بلکہ انسانوں کے باہم اختلاط و اجتماع کی زندگی کو ترجیح دی گئی ہے لیکن اس اجتماعیت کا امتیاز یہ قرار دیا ہے کہ اس معاشی نظام میں نہ دولت و ثروت کو وہ حیثیت حاصل ہو جو عجمی بادشاہوں کے یہاں حاصل تھی۔ اور نہ ایسی کیفیت ہو کہ تمدن سے

سے بیزار و ہٹان اور وحشی لوگوں کی طرح ان کی معیشت ہو۔

پس اس مقام پر دو متعارض قیاس کام کر رہے ہیں ایک یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک محبوب و محمود شے ہے اس لئے کہ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہے تو اس کی بدولت انسانوں کا دماغی توازن اعتدال پر رہتا اور اس سے اخلاق کریمانہ صحیح اور درست رہتے ہیں۔ نیز انسان اس قابل بنتا ہے کہ دوسرے حیوانات سے ممتاز ہو اس لئے کہ بیکسانہ اور مجبورانہ افلاس، سوا تدبیر اور مزاج کے اختلال کا باعث ہوتا ہے دوسرے یہ کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک بدترین چیز ہے جب کہ وہ باہمی مناقشات اور بغض و عداوت کا سبب بنتی ہے اور خود اہل دولت و ثروت کے اطمینان قلب کو تعصب اور حریصانہ کم و کوشش کے زہر سے مسموم کرتی اور قوموں کو استحصال بالجبر اور دوسروں پر معاشی دستبرد کے لئے آمادہ کرتی ہو کیونکہ اس صورت میں یہ بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا کر دیتی، آخرت اور یاد الہی یعنی روحانی زندگی سے یکسر غافل و بے پروا بنا دیتی اور مظلوموں پر نئے نئے مظالم کا دروازہ کھولتی ہے لہذا پسندیدہ راہ یہ ہے کہ دولت و ثروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔ ۳

حجۃ اللہ البالغہ کے باب اقامۃ الار تفاعلات و اصلاح الرسوم سے یہ طویل اقتباس اس لئے پیش کیا گیا کہ شاہ صاحب کی تعلیمات کے اقتصادی اصول اور ہمارے معاشرے کے لئے ان کی اہمیت واضح ہو جائے انہوں نے جن اصولوں کی نشان دہی کی ہے وہ رہتی دنیا تک ہر عقل سلیم کو صراحتاً مستقیم پر گامزن ہونے کے لئے مشعل راہ کا کام دیں گے۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کے تانے بانے تاریخی اعتبار سے اٹھارویں صدی عیسوی کے سیاسی

اور سماجی پس منظر میں ہندوستان میں تیار ہوئے۔ ان کے ارشادات میں مشینوں اور مشینی دور کے مسائل کا تذکرہ نہیں ہے لیکن جاگیردارانہ نظام کے جملہ عیوب و نقائص کی نشان دہی کرنے کے بعد انہوں نے اچھلے ملت کے لئے قرآنی تعلیمات کا سہارا لیا اور تراجم کے ذریعے قرآنی تعلیم کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ ۲۸ سال کی عمر میں سرزمین حجاز کا سفر کیا اور وہاں یورپ اور ایشیا کے زائرین سے ان ممالک کے متعلق پوری واقفیت حاصل کی۔ آپ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں۔

احوال ہند براہِ منتہی نیست کہ خود مولد و منشا فقیر است۔ بلادِ عرب نیز ویدیم و احوال مردم ولایت از ثقافت اینجا شنیدیم۔
انہیں ہر طرف ایک افسردگی چھائی ہوئی نظر آئی۔ ہر طرف سماجی معاشی اقتصادی تباہیاں اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے تھیں اور ملت پہ ایک جمود اور بے بسی کی کیفیت طاری تھی۔ بقول اقبال

بت خانہ و عزم ہمہ افسردہ آتشے پیرمغان شرب ہو خور و درو

مشرقِ خراب و مغربِ ناں بیشتر خراب عالم تمام مروہ بے ذوق جستجو

انہوں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس جمود کو توڑ دیں گے بلکہ اس فرسودہ نظام کو یکسر مٹا دیں گے۔ زیارتِ مدینۃ الرسول کے دوران ہی آپ پر مکاشفہ ہوا چنانچہ فیوض الحرمین میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نبی کی ایک کیفیت طاری ہوئی اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نظامِ عالم میں خدا کی مشیت کو پورا کرنے کے لئے امام بنا دیا گیا ہوں۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ ”ما ذا حکم اللہ فی ہذہ الساعۃ؟“ میں نے جواب دیا ”کل نظام“ یعنی کسی عاقلانہ نظام قائم کرنے سے پہلے سب سے اہم فرض یہ ہے کہ انقلاب پیدا کر کے موجودہ دنیا کے فرسودہ نظام ہلکے حکومت

کو درہم بہ درہم کر دیا جائے۔ اقبال بھی اسی مسلک کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

چوں جہاں کہنہ شود پاک بسوزند آں را

وند ہماں آب دہ۔ ایجاد جہاں نینہ کند

ایک جہان نو کی تعمیر کے لئے۔ صاحب قبلہ نے اگر ایک طرف ملکیت

کے خلاف جہاد کے لئے زمین ہموار کرنے کی کوشش کی تو ساتھ ہی تعمیری اصلاح

اور ذہنی بیداری کے لئے درس و تدریس کی نئی راہیں ایجاد کیں۔

شاہ صاحب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے نزول قرآن کے اندازاً ساڑھے گیارہ

سال بعد سردین ہند میں قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اور اسی کے بعد

ترجمہ قرآن کی بنیاد پڑی، آپ ہی کے تتبع میں آپ کے صاحبزادے حضرت

شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن کریم کا لفظی اردو ترجمہ کیا اور بعد کے فرزند

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے بامحاورہ بزرگان ہندی قرآن مجید کا ترجمہ

کیا۔ الغرض ترجمہ کا باب سب سے پہلے آپ ہی نے کھولا۔

چونکہ عوام الناس کی مادری زبان عربی نہیں تھی لہذا قرآنی تعلیمات کے دائرہ اثر

کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی غرض سے شاہ صاحب نے ترجمے کی ترویج و اشاعت

اور اس کی اہمیت سے است مسلمہ کو آگاہ کیا۔ ان کے بعد ان کے نامور جانشینوں

نے اس مشن کی تکمیل کی کامیاب کوشش کی۔ لیکن ختم کا بے کو ہوا کام ابھی

باقی ہے۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ تعلیمات قرآنی کے دائرہ اثر کو

توسیع دینے کی اس دور میں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ سدیوں کی غلامی

مروجہ طریقہ تعلیم اور گرد و پیش کے اثرات کے باعث ہماری انفرادی اور

اجتماعی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جو اسلامی اصول اور قرآنی

تعلیمات کے منافی ہیں مغربی تعلیم کے مضر اثرات کو زائل کرنے، صحیح لائحہ عمل کی نشان

دہی کرنے اور ان نوجوانوں کی تالیف قلوب کے لئے جو اگرچہ آگ توحید کی میتوں

میں دبی رکھتے ہیں لیکن گرد و پیش کے اثرات سے تشکیک کا شکار ہیں یا صحیح

رہنمائی میسر نہ ہونے کے باعث صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے ہیں ایسے مراکز قائم کئے جانے کی اشد ضرورت ہے جو شاہ صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآنی تعلیمات کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کریں یہ مراکز ہاں تا جہہ درس و تدریس کا اہتمام کریں اور اسلامی نظامِ حیات کے اقتصادی سیاسی، سماجی، آئینی، مذہبی اور روحانی پہلوؤں کے متعلق مفکرین اسلام کی تعلیمات سے مستند باترجمہ و تفسیر شائع کر کے کثیر تعداد میں ملک کے طلباء اساتذہ اور دانشوروں میں تقسیم کریں ہمارے اپنے اداروں کی جانب سے تاہنوز کوئی ایسا انتظام نہیں اور پر اسے ہماری اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کمی نہ پوری کی تو اپنے وسائل کے ضیاع کا یوں ہی شکھریں گے کہ۔

غنی روز سیاہ پیر کنعاں راتماشاکن

کہ نور دیدہ اشش روشن کند چشم زلیخارا

اس مقالے میں زیادہ تر حجت اللہ ابوالغہ کے بحث الار تفارقات اور باب ابتغائے رزق سے استفادہ کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب کی تعلیمات کے اقتصادی پہلو پر سیر حاصل بحث کرنے کے لئے ایک علیحدہ تصنیف کی ضرورت ہے۔ ان کے اسی تصنیفی شاہکار یعنی حجت اللہ ابوالغہ میں متعدد ابواب متعلق یہ زکوٰۃ، الزفاق، میراث تدبیر منزل، بیع[ؑ] اور سیارت مدنیہ وغیرہ ہیں ایسے اشارے موجود ہیں جن سے اقتصادی اصولوں کی ترتیب میں مزید مدد مل سکتی ہے۔ شاہ صاحب کا شمار اسلام کے ان عظیم مفکرین میں ہوتا ہے جنہوں نے دین و فطرت کے صحیح اصول واضح کئے لہذا ان کی دیگر تصانیف سے کسب فیض کر کے اسلام کے اقتصادی نظام کا ایک مکمل خاکہ مرتب کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے اقتصادی یا معاشی نظام پر جو تصانیف موجود ہیں۔ انہوں نے بیشتر شاہ صاحب کی تعلیمات کو بطور سند پیش کیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ شاہ صاحب کی اپنی تصانیف پر مبنی ایک علیحدہ مبرور اور مکمل خاکہ مرتب کیا جائے تاکہ موجودہ نظام

اقتصادی اور اسلام کے اقتصادی نظام کا فرق بھی واضح ہو سکے اور شاہ صاحب قبلہ کی تعلیمات کا دائرہ اثر بھی وسیع تر ہو جائے۔

Economic Science as a Research Discipline

Review of American Economic Review

Vol. 47, No. 1, 1957, pp. 225-238

Selected Essays on the Nature & Significance of Economic Science

۱۔ حضرت علامہ ابوالفتح مولفہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مترجمہ علامہ

ابو محمد عبدالحق حقانی، ناشرین نور محمد صاحب المطابع و کارخانہ کتب کراچی جلد دوم ۱۹۵۷ء

۲۔ ایضاً ۱۹۵۷ء

Maurice Dobb's Works, Nishtar Co. Ltd.

London, 1957, P. 37

A. C. Pison Economics of Welfare, Macmillan & Co. Ltd.

۳۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی مصنفہ مولانا سید محمد بیاض مطبوعہ الجمعية پرہیز

دہلی ۱۹۵۷ء جلد دوم ۱۹۵۷ء

۴۔ حضرت علامہ ابوالفتح مقدمہ جلد اول ۱۹۵۷ء

۵۔ ایضاً جلد اول ۱۹۵۷ء

۶۔ علمائے ہند کا شاندار ماضی جلد دوم ۱۹۵۷ء

۷۔ حضرت علامہ ابوالفتح جلد اول ۱۹۵۷ء

۸۔ ایضاً جلد اول ۱۹۵۷ء

۹۔ " " " " ۱۹۵۷ء

۱۰۔ کتاب التہذیب فی ائمتہ التجدید بحوالہ شاندار ماضی ۱۹۵۷ء

۱۱۔ اسلام کا اقتصادی نظام مصنفہ مولانا حفیظ الرحمن بیوماروی،

ندوة المصنفین دہلی ۱۹۵۷ء ۳۹۳

۳۱ حجۃ اللہ البالغہ جلد اول مقدمہ و متن

۳۱۷ ایضاً جلد دوم ص ۵۷-۳۱۷

۳۱۸ اسلام کا اقتصادی نظام مصنفہ مولانا حفیظ الرحمن سیوہادی۔

اسلام کا معاشیاتی نظام مصنفہ حیدر زمان کتاب منزل لاہور ۱۹۴۹ء

تفہیمات

حضرت شاہ ولی اللہ کے ذہن میں وقتاً فوقتاً جو اچھوتے خیالات آتے اور مختلف حالات و کوائف پر ان کے جو نامور تاثرات ہوتے وہ انہیں قلم بند فرماتے جاتے تفہیمات ان کے ان ہی خیالات اور تاثرات کا مجموعہ ہے ابھی اس کا قدرا جز تحقیق و حواشی سے مصری ٹائپ میں شائع ہوا ہے۔

قیمت :- دس روپے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی مدینہ حیدر آباد

شاہ ولی اللہ کے معاشرتی ارتقا کے

فلسفہ پیر

ایک تقابلی و تعارفی نوٹ

مولانا امجد علی بخاری رحمہ اللہ ایم اے

انسانی زندگی کا ارتقاء ایک ایسی واضح حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا نہ صرف مادی ترقیوں سے ناواقف تھی بلکہ معاشق، معاشی، اخلاقی اور روحانی، ان بلند تر اقدار سے بھی بے بہرہ تھی۔ جن کو ادیبوں میں ابوبلیاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اسلام کے ابدی اصولوں نے زندگی کو ترقی کی ناقابل تسخیر قوت پر بخش دیا جو زندگی کے کسی بھی زاویہ میں ٹھہراؤ **stagnation** کے تصور سے نا آشنا تھیں۔ اسلامی اصولوں کی برکت سے دنیا نے اخوت و اداری کی بدلتی عدل و مساوات کی بنیادیں، تمدن و تہذیب کی قدیں، معیشت و معاشرت کی تنظیمیں پائیں۔ یہ اسلام ہی تھا، جس نے عرب کے ریگزاروں میں خطابت و الشاء کی مہارتوں، علم و ہنر کی روشنیوں، فک و فلسفہ کی جوائیوں، صنعت و حرفت کی نیرنگیوں، عیش و نشاط کی فراوانیوں کا تصور اور شعور پیدا کیا۔ انسانی اس شعور کو لے کر انسانیت کا قافلہ زندگی کی ارتقائی جدوجہد میں رفاں دواں رہا اور برابر ارتقاء کی بلند تر منزلیں طے کرتا ہوا مگر مسئلوں کے سیاسی انحطاط کے ساتھ اس فکر کی مرکزیت اہمیت نہ رہی۔ آج پھر ضرورت ہے کہ اسی

فکر کا از سر نو اعیانہ کیا جائے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمۃ نے اسلامی نقطہ نگاہ سے نوع انسان کے معاشی و معاشرتی ارادات کے ارتقاء کے اسباب و غلط پیرسیر حاصل بحث کی ہے، اس باب میں شاہ صاحب کو اسلامی و غیر اسلامی جدید مفکرین پر کتنی وجوہ سے برتری حاصل ہے، اختصار کے پیش نظر اس وقت شاہ صاحب کی فکری خصوصیات کا دور جدید کے چند جدید چیدہ عالمی مفکرین کے رشتہات فکر سے مقابلہ کر کے اس کی جامعیت اور ادا دیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

اگر نوع انسانی کی عالمی ارتقاء معاشی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ڈیڑھ سو برس کے دوران دینا نے مادی اعتبار سے بیشتر انگیز ترقی کی ہے صنعتی انقلاب فنی و تکنیکی ارتقاء کے باعث دیکھتے ہی دیکھتے معاشی شعبوں کے علاوہ زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی بے پناہ تبدیلیاں ہوئیں۔ انسانی زندگی اس کے گرد برف رفتاری سے جولاہی کرنے لگی۔ حرکت کی اس تیزی اور ترقی کی اس جولانی نے وقت کے مفکرین کو ارتقاء کے عوامل کا کھوج لگانے کی طرف مبذول کر دیا۔ یہ ارتقاء اگرچہ اپنی اپنی جائے مختلف بھی ہیں اور منتشر بھی، لیکن ان سب میں ایک قدم مشترک کام کر رہا ہے۔ اس قدم مشترک کو واضح کرنے کے لئے ذیل میں چند مفکرین کے زاویہ فکر کا اجمالی تجزیہ کیا جاتا ہے۔

اٹھارہویں صدی کے عظیم مفکر و فیسر آدم سمٹھ نے اپنی کتاب ”دولت اقوام“ میں ارتقاء کا واحد عامل انسان کے استحصاں منفعت کے رجحان کو قرار دیا ہے، موصوف اسے اپنے خاص انداز میں غلبی ہاتھ کا بھی نام دیتے ہیں۔ اور انھوں نے وقت کو حکومتوں کو عدم مداخلت کی پالیسی کی بھی اسی بنیاد پر تسلیم کی کہ یہ غلبی ہاتھ خود بخود معیشت کو ترقی کی راہوں پر توازن کے ساتھ کارفرما اور متحرک رکھے گا۔ نہ اس میں انحطاط کا خطرہ ہے نہ ہی ٹھہراؤ کا۔ حتیٰ کہ موجودہ صدی کے تیسرے دہے میں رونما ہونے والے معاشی عظیم بحران کی وجہ بھی پرو فیسر پیگور *Pigou* نے حکومت اور ٹریڈ یونینوں

Trade unions کی مخالفت کو تسلیم کر دیا جو ذاتی مخالفت کے معاملہ کو صحیح

کام نہیں کرتے دیتیں۔

ہاں ہمہ آدم سمیت اور کلاسیکی فکر کے ارتقائی حایاں ریکارڈ وادور بالتحسین کو شدید
مالوسی نے آلیا کہ معاشیت میں پس روی نہیں تو اچانک ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی
اور طبیعت یہ ہے کہ بالتحسین کے بعد اب تک تمام معاشی تفکر میں مسلسل ارتقار **Evolution**

Steady کے تہ دور کے سلسلہ میں تمام تر فکر کا کو ششیں صرف کرنے کے باوجود

اس کے لئے کوئی فکری جواز اور بنیاد پیش نہ کر سکے۔ وینر لیگیشن نے یورپی کمیونٹی کے ماہر
اور ہارڈیو نیو یورسٹی کے پروفیسر بریٹنڈون اپنے کتاب **From Capitalism to Socialism** میں معاشی ارتقار کے
کے فکری رجحانات کا جائزہ دیتے ہوئے یہ تحریر فرمائی کہ۔

”یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ریکارڈ وادور، مارکس، شمیٹر، ہیرڈ، ڈور تمام کے دلائل اس بات
پر زور دیتے ہیں کہ موجودہ معیشت اپنا الگ ٹھہراؤ کی کیفیت اختیار کرے گی۔“

ریکارڈ وادور بالتحسین نے یہاں تک بھی پیشگوئی کی کہ وقت کی عظیم فنی ایجادات اور ٹیکنیکی
امکانات کے باوجود ملک کی اکثریت جو محنت کش طبقہ پر مشتمل ہے۔ اپنی قانون کے تحت قوت
لایموت **Over-Saturation** سے زیادہ حاصل نہیں کر سکے گی۔

فی الحقیقت فکری یہی زادیہ تھا جس نے کارل مارکس اور اس کے پیروکاروں کو اس فکری
بغاوت پر مجبور کیا کہ انسانی زندگی کو ترقی کی راہ میں یہ اپنی دیوار محنت کی رسد نے نہیں بلکہ سرمایہ دار
کی بنا پر روک ٹوک، لوٹ کھسوٹ نے کمزوری کی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب اشیاء میں تخلیق
یا تخفیف قدر کا عمل محنت ہی کا مرہون بنتا ہے تو اس عمل سے حاصل ہونے والی فاضل
قدر **Surplus Value** کا بھی محنت کے علاوہ کوئی مقدار نہیں جس پر سرمایہ دار
نے ناجائز حق جتا کر معیشت کو ترقی کرنے سے روک دیا ہے۔

ارتقائی فکر کا یہ معاشی تجزیہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک تاریخی تجزیہ بھی پیش کیا گیا۔
جس کا اولین نقیب خود کارل مارکس تھا۔ کارل مارکس نے معاشی و معاشی ارتقار کی بنیاد
امدادی مادیت **Dialectical Materialism** کے

تاریخی تصور پر رکھی۔ ہر چند مارکس کا یہ تصور سیکل کی اقدادی منطقی پر موقوف تھا تاہم مارکس کو اس کا بھی دعویٰ تھا کہ مجلسی ارتقاء کا یہ نظریہ سائنٹیفک ہے، کیونکہ یہ نظریہ ڈارون کے نظریہ تنازع للبقار *Struggle for Existence* اور بقا اور اس طرح *Survival the Fittest* کی طرح علمی مشاہدات اور استخراجی استدلال پر مبنی ہے۔ مگر لطف یہ ہے کہ کارل مارکس نے استخراجی اور استقرائی انداز ترقیات کی بنیاد پر حتمی پیشگوئیاں کیں ان میں سے کوئی بھی پوری نہ ہو سکی۔ یہ پسینہ بھرا کئے خود انہی کی مادیت کے تصور کے سائنٹیفک نہ ہونے کا واضح ثبوت ہو۔

پروٹارکھل سکول کے جرمن ماہر معاشیات بروٹو ہائلڈ ہرانڈ (د کارل پوپر نے بھی معاشی ارتقاء کی بنیاد خود غلطی سے مستحیاد جذبات پر رکھی ہے۔ اور تاریخی و اشت و بربریت، انفرادیت پسندی اور اجتماعیت گریزی کو ارتقاء کی اصل قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک چونکہ خود عرفانہ مقاصد کا حصول معاشرتی تعاون کے بغیر ناممکن تھا اس لئے اضطراری طور پر عمرانی معاہدات وضع کئے گئے۔ جس سے گھریلو، قصبائی اور قومی نظام وجود میں آئے۔ فریڈرک لسنٹ کا شمار ان معاشی معالجین کی فہرست میں ہوتا ہے جنہوں نے یہ آواز بلند کی کہ

”معاشرہ کو متحارب افراد کے مختلف گروہوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ترکیبی کل ہونا چاہیے“ فریڈرک لسنٹ، میولر اور مورس کی طرح مزدوروں میں یہ احساس پیدا کرنے کا بھی سامی کما کما وہ ایک لک کے اجترار ہیں، لیکن اس کے لئے وہ فکری اور علمی کوئی نیا پیش نہ کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آراء و افکار حالات و ظروف کی وقتی تعمیرات کے سوا کچھ نہیں۔ جہاں نہ تو علمی اور سائنسی کمال کا نام دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی فلسفہ زلیات کا، بلکہ اگر ان مخصوص احوال و ظروف سے نظر ہٹا کر جائے جن کی تشریح اور تعمیر کے لئے یہ ذیالات گڑھے گڑھے ہیں تو ان کی کوئی قیمتی بھی نہیں رہتی۔

ان تمام کے پیچھے صرف ایک سائنسی کام کر رہا ہے اور وہی قدر مشترک ہے اور وہ ہے مغربی استعمار میں مظلوم اور ظالم کی کشاکش! جسے کارل مارکس نے منشور میں تاریخی حقیقت

کا عنوان دے کر یوں پیش کرتا ہے۔

”تاہم جو جس قدر معاشرتی وجود پذیر ہوئی ہیں سب کی تاریخ طبقاتی کشمکش کی تاریخ ہے، آزاد اور غلام، امیر اور غریب، آقا اور رعیت، آبرو اور جبر، باغادیر، مکر ظالم اور مظلوم مسلسل باہمہ دگر بربر پیکار ہیں۔ ایک مسلسل اور لافانی جنگ۔ ایک جنگ جو ہمیشہ یا تو معاشرت کی انقلابی تشکیل نو پر اور یا پھر نرلیقین کی تباہی پر منتج ہوئی ہے۔“

مارکس آگے چل کر لکھتا ہے۔

”اور موجودہ بوژرڈا معاشرت نے بھی۔ جو جاگیر دارانہ معاشرت کے کھنڈرات پر اٹھی ہے۔ اس کشمکش کو ختم نہیں کیا ہے۔ بلکہ قدیم طبقاتی آویرش کے بجائے ظلم و ستم کے نئے انداز کے ساتھ نئی طبقاتی جنگ کو جنم دیا ہے۔ اور قدیم معاشرتی تقسیم و تقسیم کی جگہ معاشرت کو دو متحارب گروہوں یعنی بوژرڈا اور پروتاری میں بانٹ دیا ہے۔“

یہ ہیں وہ حالات جن کی تعبیر تشریح اور ترجمانی ڈارون ستارزے للبقا

اور بقا اور اصلح

کے عنوان سے کرتا ہے تو ہیگل فکری جدلیت کی منطقی تعبیر سے، کارل مارکس اضدادی مادیت کے تاریخ تصور سے کرتا ہے تو آدم سمٹھ ذاتی منفعت کی حرص و آرزو سے اور میں یہاں تک عرض کرنے کی بھی اجازت چاہوں گا کہ حالات کا یہی سیمان ریکارڈو، مالتھس، سپیئر، ہولڈ، ڈومراور مینس کی فکری تشریح میں اچانک سیکولر شیکشن کی مایوس کن کیفیت حاصل کر لیا ہے۔ اور ڈیڑھ صدی کی مسلسل جدوجہد کے بعد معاشی و معاشرتی ترقی کی تمام فکری راہیں بیک وقت تاریک تر اور سدود ہو جاتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے فلسفہ ارتقاء کے بنیادی قواعد پتیں کرتے ہیں۔ پہلے ہم حضرت شاہ صاحب کی خصوصی اصطلاح ارتقاء کی تشریح کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اسے معاشی و معاشرتی ارتقاء سے کیا تعلق ہے۔

کائنات کی وہ تمام اشیاء جو انسان کے لئے فائدہ بخش ہیں وہ خود بخود اس کے تصرف میں آتی آخرت استفادہ کیلئے یہ اشیاء

انسان کو اپنی سہولت اور فائدہ کے مطابق تیار کرنا پڑتی ہیں۔“ (۳)
ارتقاء کے اس عنوان کے تحت حضرت شاہ صاحب نے معاشی و معاشرتی
ارتقاء کا جو فلسفہ پیش کیا ہے وہ دیگر تمام ارتقائی فلسفوں میں تاریخی اعتبار سے مدلل،
فکری اعتبار سے مکمل، عقلی اعتبار سے موثق، روحانی اعتبار سے موید، فلسفیانہ اعتبار سے
عالمگیر اور اصولی اعتبار سے فطری ہے۔ اس تشریح کے بعد امید ہے کہ شاہ صاحب کے
فلسفہ کی بنیادی خصوصیات بہتر طریق سے ذہن نشین ہو سکیں گی۔

ذیل میں شاہ صاحب کے فلسفہ کی رو سے انسان کے معاشی و معاشرتی
ادارات کے ارتقاء کے مندرجہ ذیل بنیادی عوامل کا اجمالی تعارف کرایا جاتا ہے۔

(۱) ارتقاء کا معاشی محرک

(۲) ارتقاء کا انسانی عامل

(۳) ارتقاء کا وجدانی ذوقی و نفسیاتی عامل

(۴) ارتقاء کا تجربی استقرائی و ٹیکنیکی عامل

(۵) ارتقاء کا جبلت، عقل اور قلب انسانی کی معرفت الہامی، باطنی، توالی عامل

(۶) ارتقاء کا تاریخی عامل

(۷) عمرانی ارتقاء کا عامل۔

۱۔ شاہ صاحب بنیادی طور پر ان نوعوں کے خلاف ہیں جو ابتدائی انسان کو وحشت کا
خوگر، ہم نوع دیگر افراد انسانی سے متنفر اور اس سے برسرِ پیکار بتاتے ہیں۔ حضرت شاہ
صاحب کے نزدیک اجتماعیت، معاشرت، مہیت انسان کی فطرت ہے، الفت و مروت اس
اس کی طبیعت ہے اور تعاون و مواسات اس کی سرشت میں داخل ہے (۲) اس لئے
اس کے معاشرتی و معاشی ارتقاء کے اسباب داخلی اور طبعی ہیں، وضعی اور اضطراری
نہیں۔

شاہ صاحب دیگر تمام مفکرین کی طرح انسانی خواہشات اور ان کی تسکین کے جذبہ کو معاشی
محرک قرار دیتے ہیں۔ (۵) لیکن آپ کے نزدیک انسانی معیشت اور معاشرت کا ارتقاء اس کی

تین دیگر خصوصیات پر مبنی ہے۔ ان میں سے پہلی انسانی خصوصیات ہے۔ دوسری نفسیاتی اور وجدانی اور تیسری معاشرتی و عمرانی و ٹیکنیکی خصوصیت ہے۔ ان کے پیچھے اصل محرک معاشی خواہشات ہیں۔ وہ تین خواہشات یہ ہیں۔

پہلی خصوصیت انسان میں طبعی محرک کے علاوہ ایک عقلی محرک یا منشاء کلی کا ہونا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حیوان ہئیت جبلی کے تحت عمل کرتا ہے لیکن انسان اعمال کے پیچھے اس کا طبعی اور جبلی خواہش یا داعیہ کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک عقلی مقصد اس کا اصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بنی نوع میں بہتر اخلاق کا طالب ہونا ہے کے لئے کوشاں ہونا یا ملک میں صالح نظام و معاشرت و معیشت کیلئے جدوجہد کرنا۔ یہ سب طبعیت و جبلت سے بلند تر عقلی و کلی تقاضے ہیں (۶) گویا انسان میں مغرب کے موجزین کو چھوڑ کر بنی نوع انسانی سے ہم دردی، اس کی موجودہ فلاح بہبود اور اس کی ترقی و خوشحالی کا جذبہ پنہاں ہے، شاہ صاحب کے نزدیک یہی جذبہ ہے جو ترقی کیلئے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔

۳۔ انسان کی دوسری خصوصیات وجدانی اور ذوقی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی خواہشات کی تسکین حیوانوں کی طرح نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے ایک ایسا ماحول تیار کرتا ہے جو اس کے ذوق سلیم اور وجدان و مذاق کا آئینہ دار ہو دے، مثال کے طور پر وہ کھانے کی خواہش ایک جانور کی طرح نہیں مٹاتا بلکہ کھانا کھانے کے لئے ایک طریقہ و سلیقہ، ایک ماحول تیار کرتا ہے جو اسکے ذوق لطافت و نظافت کو تسکین دے۔ اسی طرح وہ مشروب بھی خوشگوار چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسان کی اس فطری خصوصیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس نے جہاں انسان کے رہنے کی جگہ کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں یوں ارشاد فرمایا ہے ”وہ مساکن تو ضوئہا“ یعنی مسکن جو اس کے ذوق حسن و جمال کی تکمیل کرتے ہیں“ اس سے عیاں ہے کہ انسان کو صرف مسکن نہیں مسکن کے ساتھ کچھ اور بھی ذوقی داعیہ کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔

۴۔ انسان کی تیسری خصوصیات استنباط اور تقلید کا ملکہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں سے کچھ اس قدر دانشمند اور ذی شعور ہوتے ہیں جو خواہشات کے احساس مقاصد کے ادراک کے ساتھ ان کی تسکین کے لئے عمدہ اور صالح تدابیر کا استنباط کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں

جہنیں یہ ملکہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے دلوں میں مقاصد و مدعا تو پیدا ہوتے ہیں مگر وہ انکے بہترین حل کا استنباط نہیں کر پاتے۔ اول الذکر کو باری تعالیٰ نے مقاصد اور ان کی تکمیل کا تفصیلی ملکہ بخشا ہوتا ہے اور موضحاً ذکر کو اجمالی اس لئے یہ لوگ جب پہلے قسم کے لوگوں کے استنباط کو معلوم کرتے ہیں تو اپنے علم اجمالی کے موافق پا کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں (۸) علم اجمالی کی سادہ اور سرسری مثال ایک معصوم بچے کی لیچکے جسے مثال کے طور پر پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے۔ اس کی ماں اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے کرتا رہتی ہے تو اس سے وہ سکون اور تسکین کا وجدان حاصل کرتا ہے۔ فی الحقیقت یہی ملکہ اجمالی ہے۔ جو اسے خواہش کا شعور دیتا ہے اور تسکین کا احساس لیکن پانی ملنے سے پہلے وہ اس پر قادر نہیں جو تفصیلی طور پر بتا سکے کہ اس کی پیاس کیونکر بجھے گی۔ ان میں دونوں ملکوں میں سے ملکہ اجمالی تقلید کرتا ہے تو ملکہ تفصیلی استنباط کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ارتقائی تعبیر کرنے کے فلسفیانہ پہلو بیان کرنے میں شاہ صاحب سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکا۔

۵۔ اسی پر بس نہیں، حضرت مجدد العلت، قطب زمان، فلاسفی دوران، جناب شاہ صاحب نے انسان کی ان منازل ارتقاء کے سلسلہ میں ایک اور درکنون، سرمہاں اور نازدہ کا انکشاف کیا ہے جس کے بغیر تمام نظریات ارتقاء لغو اور بے بنیاد تھے۔ وہ یہ ہے کہ کارگاہ ہستی کے اس عظیم الشان نظام کے پیچھے ایک بلند تر نور اور حقیقت الحقائق معروف عدل ہے جو اس عالم کے ہر ذی حیت کو اس کی بقا و زیست کے ہر شعبہ میں اور اس کے سفر ارتقاء کے قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اسے راہ دکھاتا ہے (۹) اس لئے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک معیشت و معاشرت کا یہ ارتقاء محض اکتسابی، وجدانی اور عقلی ہی نہیں بلکہ تودلی اور وہی بھی ہے۔ شاہ صاحب ذی حیت کے اندر باطنی اس کیفیت نور اور اس کے جلا کو اپنی خاص اصطلاح میں "البہام" کا عنوان دیتے ہیں۔ اس بارے میں شاہ صاحب کی تفصیلات کا اجمالی تجزیہ کیا جائے تو البہام کی تین قسمیں بنتی ہیں۔

اول جلی البہام۔ البہام کی یہ قسم عام ہے۔ اس میں ہر ذی حیت شامل ہے۔ انسان ہو یا غیر انسان یہ بقا و وجود کا جبلت حیوان کی معرفت البہام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دو قسمیں صرف انسان کے

تین دیگر خصوصیات پر مبنی ہے۔ ان میں سے پہلی انسانی خصوصیات ہے۔ دوسری نفسیاتی اور وجدانی اور تیسری معاشرتی و عمرانی و ٹیکنیکی خصوصیت ہے۔ ان کے پیچھے اصل محرک معاشی خواہشات ہیں۔ وہ تین خواہشات یہ ہیں۔

پہلی خصوصیت انسان میں طبعی محرک کے علاوہ ایک عقلی محرک یا منشاء عقلی کا ہونا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حیوان ہئیت جبلی کے تحت عمل کرتا ہے لیکن انسانی اعمال کے پیچھے اس کا طبعی اور جبلی خواہش یا داعیہ کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ ایک عقلی مقصد اس کا اصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے بنی نوع میں بہتر اخلاق کا طالب ہونا ہے کے لئے کوشاں ہونا یا ملک میں صالح نظام و معاشرت و معیشت کیلئے جدوجہد کرنا۔ یہ سب طبعیت و جبلت سے بلند تر عقلی و عقلی تقاضے ہیں (۶) گویا انسان میں مغرب کے موجدین کو چھوڑ کر بنی نوع انسانی سے ہم دردی، اس کی موجدوں فلاح بہبود اور اس کی ترقی و خوشحالی کا جذبہ پنہاں ہے، شاہ صاحب کے نزدیک یہی جذبہ ہے جو ترقی کیلئے مشعل راہ کا کام دیتا ہے۔

۳۔ انسان کی دوسری خصوصیات وجدانی اور ذوقی ہے۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنی خواہشات کی تسکین حیوانوں کی طرح نہیں کرتا بلکہ ان کے لئے ایک ایسا ماحول تیار کرتا ہے جو اس کے ذوق سلیم اور وجدان و مذاق کا آئینہ دار ہو دے، مثال کے طور پر وہ کھانے کی خواہش ایک جانور کی طرح نہیں مٹاتا بلکہ کھانا کھانے کے لئے ایک طریقہ و سلیقہ، ایک ماحول تیار کرتا ہے جو اسکے ذوق لطافت و ن لطافت کو تسکین دے۔ اسی طرح وہ مشروب بھی خوشگوار چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی انسان کی اس فطری خصوصیت کی طائر اشارہ فرمایا ہے۔ کیونکہ اس نے جہاں انسان کے رہنے کی جگہ کا کر فرمایا ہے تو وہاں یوں ارشاد فرمایا ہے: ”وہ مسکن تو ضوئہا“ یعنی مسکن جو اس کے ذوق حسن و جمال کی تکمیل کرتے ہیں“ اس سے عیاں ہے کہ انسان کو صرف مسکن نہیں مسکن کے ساتھ کچھ اور بھی ذوقی داعیہ کی تکمیل بھی مطلوب ہے۔

۴۔ انسان کی تیسری خصوصیات استنباط اور تقلید کا ملکہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان میں سے کچھ اس قدر دانشمند اور ذی شعور ہوتے ہیں جو خواہشات کے احساس مقاصد کے ادراک کے ساتھ ان کی تسکین کے لئے عمدہ اور صالح تدابیر کا استنباط کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں

جہنیں یہ ملکہ نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے دلوں میں مقاصد و مدعا تو پیدا ہوتے ہیں مگر وہ انکے بہترین حل کا استنباط نہیں کر پاتے۔ اول الذکر کو باری تعالیٰ نے مقاصد اور ان کی تکمیل کا تفصیلی ملکہ بخشا ہوتا ہے اور موخر الذکر کو اجمالی اس لئے یہ لوگ جب پہلے قسم کے لوگوں کے استنباط کو معلوم کرتے ہیں تو اپنے علم اجمالی کے موافق پا کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں (۸۵) علم اجمالی کی سادہ اور سرسری مثال ایک معصوم بچے کی لہجے جسے مثال کے طور پر پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے۔ اس کی ماں اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے کرتا رہتی ہے تو اس سے وہ سکون اور تسکین کا وجدان حاصل کرتا ہے۔ فی الحقیقت یہی ملکہ اجمالی ہے۔ جو اسے خواہش کا شعور دیتا ہے اور تسکین کا احساس لیکن پانی ملنے سے پہلے وہ اس پر قادر نہیں جو تفصیلی طور پر بتا سکے کہ اس کی پیاس کیونکر بجھے گی۔ ان میں دونوں ملکوں میں سے ملکہ اجمالی تقلید کرتا ہے تو ملکہ تفصیلی استنباط کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ارتقائی تعبیر کرنے کے فلسفیانہ پہلو بیان کرنے میں شاہ صاحب سے کوئی بھی آگے نہیں نکل سکا۔

۵۔ اسی پر بس نہیں، حضرت مجدد العلیت، قطب زمان، فلاسفی دوران، جناب شاہ صاحب نے انسان کی ان منازل ارتقاء کے سلسلہ میں ایک اور درکنون، سرمہاں اور ازلہ کا انکشاف کیا ہے جس کے بغیر تمام نظریات ارتقاء لغو اور بے بنیاد تھے۔ وہ یہ ہے کہ کارگاہ ہستی کے اس عظیم الشان نظام کے پیچھے ایک بلند تر نور اور حقیقت الحقائق معروف عدل ہے جو اس عالم کے ہر ذی حیات کو اس کی بقا و زیست کے ہر شعبہ میں اور اس کے سفر ارتقاء کے قدم پر اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اسے راہ دکھاتا ہے (۹۶) اس لئے حضرت شاہ صاحب کے نزدیک معیشت و معاشرت کا یہ ارتقاء محض اکتسابی، وجدانی اور عقلی ہی نہیں بلکہ تودلیعی اور وہی بھی ہے۔ شاہ صاحب ذی حیات کے اندر باطنی اس کیفیت نور اور اس کے جلا کو اپنی خاص اصطلاح میں "الہام" کا عنوان دیتے ہیں۔ اس بارے میں شاہ صاحب کی تفصیلات کا اجمالی تجزیہ کیا جائے تو الہام کی تین قسمیں بنتی ہیں۔

اول جلی الہام۔ الہام کی یہ قسم عام ہے۔ اس میں ہر ذی حیات شامل ہے۔ انسان ہو یا غیر انسان یہ بقا و جہالت حیوان کی معرفت الہام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دو قسمیں صرف انسان کے

ساتھ خاص ہیں۔ پھر انہیں سے ایک عقلی ہے یعنی عقل و وجدان اور ذہنی و شعور کی معرفت الہام اس میں عقلاء، حکماء، صلحاء، انبیاء، تمام شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم قلبی الہام کی ہے یہ صرف انبیاء علیہم السلام کے قلوب قدسیہ پر وارد ہوتے ہیں۔ (۱۰)

اس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک ارتقاء و اودارتفاق صرف نوع انسان کی خاصیت ہے۔ حیوان جبلت نہ تو ارتفاق و ارتقاء کی قہل ہے اور نہ ہی اس کی فطرت میں اس کی صلاحیت تو دلیع کی گئی ہے۔ اور بشری طبائع میں اس کی تو دلیع شاہ صاحب کے نزدیک کسی دلیل کی محتاج نہیں فرماتے ہیں۔

”علم الارتفاق بالبشری طبائع میں نزول ایک بدریہ اور اظہر من الشمس حقیقت ہے جس کے لئے کسی برهان یا دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے چرند و پرند کے سینوں میں بقا ازلیست کے جلی احساس کا نزول۔“

(۱۹)

۶۔ حضرت شاہ صاحب نے ارتقاء کے اس فلسفیانہ اور استخراجی طریق استدلال کو استقرائی و تاریخی شواہد سے موثق اور مدلل فرمایا ہے۔ اور تاریخی اعتبار سے اس کو چار منزلوں میں تقسیم (ارتقاء کی پہلی منزل) فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک پہلی منزل ارتقاء کا سراغ حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی معیشت و معاشرت میں ملتا ہے۔ دوسری اور تیسری منزل کا سراغ سیدنا حضرت ادریس، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے اودار میں ملتا ہے (۱۱) اور اس کی آخری منزل بین الاقوامی اور عالمگیر معیشت و معاشرت کی ہے۔ (۱۲)

شاہ صاحب کی نگاہ میں انسان کا یہ معاشرتی و معاشی ارتقاء طبعی، فطری اور داخلی، خارجی اور اضطراری یا وضعی نہیں۔ اسی لئے یہ فطرت کی طرح ہم آہنگ یکساں اور عالمگیر ہے معاشرت اور معیشت کے اس عالمگیر نظام کے تمام فکری و عملی اصول نبی امی صلی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ (۱۳)

۷۔ شاہ صاحب انسانیت کے عمرانی ارتقاء کو بھی معاشی ارتقاء کا اہم عامل قرار دیتے

ہیں اور اس کی پانچ منزلیں قرار دیتے ہیں۔

پہلی منزل۔

ایک چھوٹے معاشرے کی ہے۔ جو کوہ و صحرا میں بسنے والے چھوٹے چھوٹے اجتماعات پر مشتمل تھا۔ یہ آبادیاں ایک دوسرے سے دور واقع تھیں، مختلف آبادیوں کا باہمی معاشی تعاون و تبادلہ رائج نہ تھا۔ صحرائی مختصر سی یہ آبادیاں اپنی اپنی جگہ خود کفیل معیشت کے اصولوں کے مطابق تعاون و تبادلہ کی سادہ اور ابتدائی شکلوں پر عمل پیرا تھیں۔ حضرت شاہ صاحب کے نزدیک کوئی اجتماع و معاشرہ خواہ جس قدر مختصر ہی کیوں نہ ہو ارتفاق اول سے خالی نہیں ہوتا۔ (۱۴)

دوسری منزل۔

میں انسانی آبادی بڑھ گئی۔ وسائل نقل و حمل میں ترقی ہوئی۔ دور دور آبادیاں قریب تر ہو گئیں۔ تعامل و تبادلہ عام ہوا۔ تجارت و مشاہدات اور افکار میں ہم آہنگی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ پہلی منزل کے معاشی و معاشرتی طور و طریقے جو نہایت سادہ تھے اب نکھرنا شروع ہوئے۔ ان میں حسن و جمال، ذوق و لطافت، راسخی کلی اور استنباط و تجربیت کا زیادہ خیال کیا جانے لگا۔ ارتفاق اول کے اعمال زیادہ ترقی یافتہ صورتوں میں انجام پانے لگے۔ (۱۵)

تیسری منزل۔

سیاست کی منزل ہے۔ جب منتشر آبادیوں نے سمٹ کر شہروں کا روپ دھار لیا، صنعت و حرفت اور زراعت کو ترقی ہوئی۔ معاشی معاملات وسیع پیمانے پر رونما ہوئے (۱۶) اور جب ان ممالک اور اقوام کا باہمی میل جول ہوا، معاشی ربط و ضبط نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تعاون و تعامل بڑھا، وسائل نقل و حمل نے نئی کرڈلی تو چوکھی، آخری اور ارتفاق دوم کے بین الاقوامی، بین المملکتی اور بین العلی منزل سامنے آئی۔

گویا پہلی منزل دیہاتی معیشت کی، دوسری منزل شہری معیشت کی، تیسری ملکی معیشت کی اور چوتھی بین الاقوامی نظام معیشت کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے آخری منزل کے بین الاقوامی ادارے، ان کی تشکیل اور ان کی نوعیت پر بھی سیر حاصل بحث

فرمائی ہے۔ (۱۷)

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت قائم الزماں علیہ الرحمۃ ارتقاء کو استقرائی اور تجربی بتاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ

”الانسان جمعیت استنباط تدریجیہ کے سلسلہ میں اکثر و بیشتر ایسی شخصیتوں کی محتاج رہی ہے، جو سرچشمہ حکمت و دانش ہوں، انسانی ضروریات سے واقف ہوں، کے طریقوں کے شناساں ہوں، اور محض مصلحت کلی کو سامنے

رکھ کر نتائج اخذ کرنے کے عادی ہوں“ (۱۸)

لیکن مصلحت کلی اور عالمگیریت کا یہ انداز قومیت کے موجودہ مغربی جنون میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کیلئے اسلام کے عالمگیر اصول ہی بنیاد کا کام دے سکتے ہیں۔ ورنہ دیگر انداز مفی الی اجمال للعاش ہوگا۔ (۱۹)

یہاں ایک اور پہلو کا اجمالی ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے انسان کی معاشی ترقی کے لئے معاشی و معاشرتی، سیاسی اور مذہبی ادارات مثال کے طور پر ذاتی ملکیت، وراثت، انتقالی ادائیگیاں، صدقات و خیرات، نظام زر و صنعت و حرفت کے ارتقاء عالمگیر سیاسی ادارات وغیرہ پر حکیمانہ بحث فرمائی ہے۔ اور بتایا ہے ان سے معیشت کو ارتقائی منازل طے کرنے میں کیا سہولتیں حاصل ہوتی ہیں یا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔

آخر میں میں اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں پیش کرنے کی جرأت کرؤں گا کہ اس تقابل سے مقصود موجودہ دور کے ٹیکنیکی امکانات اور فنی تکمیلات کو بے بنیاد ثابت کرنا نہیں اور نہ یہ مقصود ہے کہ ہمارے ان مفکرین کے افکار سائنس اور ٹیکنالوجی کی تفصیلات اور جزئیات مشاہدات کا نعم البدل ہیں۔ اور ایسا ہونا ناممکن بھی ہے کیونکہ اس وقت ان جزئی مسائل کا وجود بھی نہ تھا پھر یہاں ایک بنیادی فرق بھی ہے۔ کہ ہمارے ان مفکرین کی فکری تعبیریں ابدی اور ازلی ہیں امدادی حقائق و معارف پر مبنی ہیں، اس کے برعکس ٹیکنیکی موجودہ تجزیئے وقت کے مسائل کا تفصیلی اور جزئی جائزہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم ہمارے نزدیک اس تقابل کی اہمیت اور ضرورت اس لئے شدید ہے کہ اگر ٹیکنیکی ان امکانات کا جائزہ

ہمارے زعمہ جاوید اسلاف کی فکری بنیادوں پر لیا جائے۔ اس سے قوم کی مادی ترقی اور اخلاقی، ذہنی، عقلی روحانی اور مذہبی اقدار میں نہ صرف ہم آہنگی پیدا ہوگی بلکہ ایک متوازن اور مسلسل ترقی دے سکے گا۔

راہیں ہموار ہوں گی جو نہ صرف قومی معاشرت و معیشت کے لئے ترقی کی شاہراہ کا کام دیں گی بلکہ عالمگیر پیغام ارتقاء و صعود ہوں گی اور فکری ان اصولوں کا سہارا لے کر عالمی معیشت معاشرت اس سے بھی نجات حاصل کر سکے گی جس کا زبردست خطرہ موجودہ ترقی یافتہ معیشتوں کو براہ راست اور ترقی پذیر معیشتوں کو بالواسطہ درپیش ہے۔

واقعہ اسرار ولی اللہی حضرت مولانا عبداللہ سندھی مرحوم اپنی کتاب شاہ ولی اللہ شاہ ان کا فلسفہ، میں لکھتے ہیں۔

اس کا مقصود اصلی یہ ہے کہ تمام انسانیت کو ایک قطعہ پر جمع کرے اور سب فکروں سے بلند فکر یا سب سے بلند بین الاقوامی نظریہ جو ساری انسانیت پر جامع ہو اس کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور ان سے ان پر عمل کرائے انٹرنیشنل انقلاب یہ مضمون میں نے قرآن مجید کی آیت ۔۔۔۔۔

”ہو الذی ارسل رسول“ سے استنباط کیا ہے (۲۰)

خود حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے نزدیک اس ناویہ فکر کی اشاعت مشیتِ الہیہ کا تقاضا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور جمع کرنا جہاد ہے بدورِ بازو میں فرماتے ہیں۔

دکن من المجاہدین بانحصار الخرمین الالہی الخ

تم اس فکر کو ملکی اور بین المملکتی، قومی اور بین الاقوامی، ملی اور بین الملی سطح پر غالب کرنے اور شائع کرنے کیلئے معیشت خداوندی کے علمبردار بن جاؤ۔ کیونکہ یہ جہاد سے کم نہیں۔

آخر میں اپنی معروضات کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اسلامی فکر کو عالمی سطح پر عام کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق ہمارے شامل حال فرمائے۔ آمین

حاشیہ

- ۱۔ ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ کی تعلیم "از مولانا غلام حسین صاحب جلیانی
- ۲۔ ملاحظہ ہو قرآن کریم کا مقدمہ اور روحہ فاتحہ کی تفسیر ۳۷-۴۴-۴۵۔ نیز الہام الرحمن ص ۲۶
- ۳۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۳۳۔ لکھ بدور بازغہ ص ۷۵ قولہ اقر الانسان کالاعضاء نیز حجتہ اللہ البالغہ ج ۱
- ۴۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۳۱۔ البدور بازغہ ص ۲۸۔ ملاحظہ ہو بحوالہ نمبر ۱
- ۵۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۲۹-۳۰
- ۶۔ بدور بازغہ ص ۹۲
- ۷۔ تاویل الاعادیت مع اردو ترجمہ مطبوعہ شاہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآباد ص ۱۳
- ۸۔ بدور بازغہ ص ۵۳-۵۵-۱۸۶۔ نیز تاویل الاعادیت ص ۵ بدور بازغہ ص ۱۸۹
- ۹۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۲۸-۳۷-۳۸۔ بدور بازغہ ص ۱۹۸
- ۱۰۔ حجتہ اللہ البالغہ ص ۳۹۔ حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۵
- ۱۱۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۴۳۔ بدور بازغہ ص ۶۶
- ۱۲۔ ملاحظہ ہو حجتہ اللہ البالغہ بمسود نسخ ادیان
- ۱۳۔ حجتہ اللہ البالغہ جلد اول ص ۴۹-۵۰۔ جلد دوم ص ۷
- ۱۴۔ ملاحظہ ہو شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۱۷۵
- ۱۵۔ بدور بازغہ ص ۱۹۲ نیز حجتہ اللہ البالغہ ج ۲ ص ۱۷۰۔ تفتیات ص ۱۰۱

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی قرآنی خدمات

مولانا سید کاظم علی شاہ نذول خلیفہ جہاد

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پر فائز نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی کو قرآن پاک کی خدمات کے لئے ہی پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ جب آپ نے عمر کے ابتدائی مراحل طے کرتے ہوئے پانچویں سال میں قدم رکھا تو قرآن پاک پڑھنے کے لئے مکتب میں بٹھائے گئے۔ چونکہ روز ازل سے آپ کے صغیری جوہر ربانی قابلیتوں سے آراستہ اور درخشاں ہو چکے تھے لہذا فقط دو سال کے عرصہ میں یعنی عمر عزیز کے ساتویں سال میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ ہندی مثل کے مطابق، کہ پوت کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم عطیہ تھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نونہال ہفت سالہ بچہ پورے قرآن پاک کے تلاوت کا حامل ہو کر اپنے شفیع اور فرشتہ صفت والدین کریمین کے ساتھ نماز تہجد میں شریک اور بارگاہ خداوندی میں کہیں دست بستہ اور کہیں دست وراز کئے ہوئے دعاؤں کا لطف حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بقول حضرت شاہ عبداللطیف بٹھائی رحمۃ اللہ علیہ۔

ہوت نہ ڈٹاؤن ذوقانہ خیال چیدین مین جین ساؤن، ہوند مٹی جو ہٹا

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے اپنے والدین کریمین کی صحبت کیمنیا افر میں سوز و گناہ کی لذت کا مزہ پایا اور ساتویں سال میں اپنے والدین کے معیت میں شب بیداری و دعا و نیم شبی کا ذوق حاصل کیا، اس کا نتیجہ تھا کہ ساتویں ہی سال میں فارسی کی کتابیں بھی شروع کیں۔ اور ایک ہی سال میں فارسی کی کتابیں ختم کر لیں۔ بقول شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ الرحمۃ

سہیا جی سہمنی کی، تن پارسہ پی پائی، الا انسان سہیا وانا سہو

دراتی ای دانی ساجار بھائی، ہرودی ہیہ ثیا

یہ اسی شب خیزی و دعا و نیم شبی کا اثر تھا کہ حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی عمر عزیز کے ابھی چودہ منزل ہی طے کرنے پائے تھے کہ علوم درسیہ سے فراغت حاصل کی اور دستار فضیلت سے آراستہ ہو کر میدان ممل میں محامزن ہوئے۔ اور معلم کی حیثیت سے درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ فی الحقیقت اگر دیکھا جائے تو شاہ صاحب کے قرآنی خدمات کی یہ تیسری منزل ہے جس کو اس کمسنی میں طے کر رہے ہیں۔ لیکن بقول بھر کے بھرکار سا فتنہ، معلوم ہوتا ہے قدرت نے شاہ صاحب کی طبیعت میں خدمات قرآنی کے وہ جواہر و دیعت رکھے تھے کہ جس کی بے بہائی مسلم ہے، اور یہ اتنی بلی السیر طے منازل اسی جوہر کے بے تابی و بقراری کی بین علامت ہے۔

اس درس و تدریس کے منزل کو اس خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں کہ دھلی و اطراف دھلی میں دھوم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بکربے کنار ایک درسہ کے چودلیواری میں کہاں تھم سکتا تھا اس کو تو اطراف عالم میں اپنے موجوں کے پھیروں سے صدیوں کے سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنا اور ایک عظیم قرآنی انقلاب کو منظر عام پر لانا تھا۔

اب اس سریع السفر سیر فی بحر القرآن کا وعدہ ختم کرتے ہوئے اسی بکربے کنار کے اوراق میں دُر پائے مخفیہ کی طلب دامن گیر ہوتی ہے اور تہہ در تہہ غوطہ زنی کا دور شروع ہوتا ہے جس کو تصویر نقوش دینے کے لئے شاہ صاحب نے حکومت ہند کی زبان جو اس وقت فارسی تھی اور مقبول عام بھی یہی زبان تھی۔ لہذا کلام الہی کو عام فہم کرنے کے لئے اسی مروج زبان میں ترجمہ کیا۔ حالانکہ حالات نامساعد تھے کیونکہ شاہ صاحب کی

پیدائش ۱۲۰۳ھ اور وفات ۱۱۷۹ھ جو سن ہجری کے اعتبار سے آپ کی عمر ۲۴ سال جو سید الکونین معلم کے عمر میں ہم رنگی کا پتہ دے رہی ہے۔ جس طرح رسالت مآب معلم کے دور کی نقاشی کرتے ہوئے لطیف سائیں فرماتے ہیں۔

برہہ پنیور، آریائی اجاسی، لاٹوسپ لوک تان ہاشی دی ہور
چوس یون چوٹ سکین، پنہون کیاٹون پر، آریائی اتو جین ذکون کھدیو
بالکل اسی طرح فرخ سیر، محمد شاہ رنگیلے اور شاہ عالم کے ہندوستان کو کون نہیں جانتا
اس تاریک زمانہ میں نشوونما پا کر ایسا آزاد خیال مفکر و مبصر منظر عام پر آتا ہے کہ جو زمانہ اور ماحول کی ساری
بندشوں سے آزاد ہو کر سوچتا ہے اور اپنے فکر جدید سے منتشر ذہنوں میں ایک مخرب فاسد و تعمیر
صالح کی تحریک سے تعمیر نو کا ایک اور دلاویز نقشہ پیدا کر دیتا ہے۔

ہزاراں سال نرگس اپنی بے لوری پہ روقی ہے پڑ بڑی مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیدہ ور پیدا
خود شاہ دلی اللہ فرماتے ہیں کہ ۱۔ در این زمانہ کہ مادر آئیم و دریں اقلیم کہ ماساکن آئیم، نصیحت
مسلمانان اقلت نامی کند کہ۔ ترجمہ، قرآن عظیم بزبان فارسی سلیس و روزمرہ متداول ست تحریر کردہ شود
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملک العلماء جناب شہا الدین دولت آبادی جنہوں نے ۸۴۹ھ
میں وفات پائی ہے۔ اور وہ شیر شاہ سوری کے استاد بھی تھے۔ ان کی فارسی زبان میں تفسیر
”تحریر الموانح“ کے نام سے پہلے ہی سے موجود تھی، لیکن وہ زیادہ تر قرآن مجید کی شرح اور تفسیر ہے۔
اس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ۱۔ و بحر موانح تفسیر قرآن مجید کردہ
بعبارة فارسی، دروے بیان ترکیب و معنی فصلی و وصل دادہ است و در این جانین برائے
سبع تکلف کردہ است، قابل اختصار و تنقیح و تہذیب است۔“

اور حضرت مخدوم نوح ہالائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۹۹۸ھ نے برصغیر پاک و ہند
میں سب سے اول فارسی ترجمہ کیا ہے۔ جو ابھی شائع ہو رہا ہے۔

لیکن سید عبدالحی الحسنی الثقافت الاسلامیہ فی الہند میں شاہ صاحب کی پہلی
فارسی زبان میں ترجمہ کے متعلق فرماتے ہیں ۱۔

وهذا الترجمة من احسن المترجم لمیر نظیر ہا فیما قبل ولا یفای بعد

ترجمہ۔ یہ قرآن پاک کے تراجم میں سے ایک بہترین ترجمہ ہے جو اسکی مثل نہ پہلے تراجم میں دیکھی جاتی ہے نہ بعد والوں میں مختصر کلام کہ شاہ صاحب کی یہ پہلی خدمت صفحہ قرطاس میں ہے ترجمہ قرآن بفارسی زبان موسوم "فتح الرحمن" ۱۱۵۱ھ میں شروع کی اور ۱۱۵۱ھ میں اسکی تکمیل کی اور ۱۱۵۶ھ میں آپ نے فتح الرحمن کی تفسیریں بھی شروع کی۔ مزید برآں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے مختصر طور پر تشریحی فوائد بھی لکھے اور مقدمہ بھی۔ مولانا عبید اللہ سندھی ان تشریحی فوائد میں دو مثالیں تحریر فرماتے ہیں۔ جن کو سامعین کرام کے پیش نظر کرنا بر محل سمجھتا ہوں۔ تاکہ شاہ ولی اللہ کے قرآنی خدمات فکر و نظر کا انداز اور اس کی اہمیت کا معیار معلوم ہو سکے۔ مثال اول شاہ صاحب قبلہ آیت مبارکہ "کتب علیکم القصاص فی القتل" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قصاص سے یہاں مراد مساوات اور مماثلت ہے۔ قصاص کی یہ تعبیر غالباً آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی۔ شاہ صاحب قبلہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت میں انسانی مساوات کو منسلک حیات قرار دیا ہے۔ اور کتب علیکم القصاص فی القتل۔ الحرب بالحر۔ والعبد بالعبد والانشی بالانشی الخ یعنی مساوات فرض اور ضروری ہے۔ نیز اسی میں زندگی ہے اور حصول تقویٰ کا انحصار بھی اسی پر ہے۔

میں طوالت مضمون سے بچتے ہوئے اس کا لب لباب جو مولانا سندھی نے اخذ کیا ہے پیش خدمت کرتا ہوں۔ مولانا موسوف فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان جنی نوع انسان برابر ہیں۔ خواہ وہ اپنی قوم کے ہوں یا دوسری قوم کے سے مراد یا عورت عزیز تک یہ حیثیت انسان ان میں منسرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور مساوات

۱۔ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ص ۶۷

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۱۶۵

انسانی ہی اصلی مہنائے حیات ہے۔

حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے فارسی ترجمہ فتح الرحمن کے تشریحی فوائد میں حنی اعلیٰ مطالب اور بلند افکار کی طرف نشان دہی فرمائی ہے اس کی دوسری مثال سورہ رعد کی ان آخری آیات اولم یروا انا ناتی الارض ننقصہا من اطرفہا واللہ یحکمہ لا معقب لحکمہ واللہ سریع الحساب کے حاشیہ پر ملتی ہے۔ مورخین عموماً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی عہد سے اسلامی ریاست کی ابتدا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک مکے میں مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی کوئی باقاعدہ سیاسی حیثیت نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ”رعد“ کی باقی تمام سورت کو تو مکی کہتے ہیں لیکن اس آیت کو مکی کے بجائے مدنی قرار دیتے ہیں اس کے خلاف شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ روز بروز اسلام کی شوکت سر زمین عرب میں ترقی پذیر تھی۔ اور اس کی وجہ سے دارالحرب کا اثر و اقتدار کم ہوتا جاتا تھا۔ عام مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا ہے۔ لیکن مترجم کے نزدیک ضروری نہیں کہ یہ آیت مدنی ہو۔ دارالحرب کے آثار و اقتدار کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اسلام غفار۔ جہینہ ادمین کے بعض دوسرے مسلمان ہو رہے تھے۔ یعنی کفار کی حکومت کا دائرہ کم و تنگ ہوتا جاتا رہا تھا۔ اور مسلمانوں کی حکومت روز بروز ترقی پر گامزن تھی۔ اسی مضمون کی مزید وضاحت حضرت قبلہ شاہ صاحب کی تصنیف دوسری کتاب ”فیوض الحرمین“ میں ملتی ہے۔ جسکو طوالت مضمون کی وجہ سے چھوڑ کر شاہ صاحب قبلہ کے قرآن مجید کی خدمت بذریعہ تعلیم پر غور و فکر

کرنا۔ اور ان سے زندگی کے لئے شاہراہ ہدایت ڈھونڈنا۔ پھر ان کی نشر و اشاعت کے لئے تعلیم گاہ بنانا اور اس میں راسخین فی العلم کی جماعت تیار کرنا یہ پہلا میدان ہے۔ جہاں شاہ صاحب نے اپنی عقل اور وجدان کی تکمیل شدہ قوتوں کو سب سے پہلے استعمال کیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے شاہ صاحب قبلہ کہی عقدا لجید میں بیضادی جیسے مضر پر بھی اعتراض کر جاتے ہیں۔ اس کو اصل کتاب میں مطالع کیا جائے۔ یہاں ہیں ایک تاریخی واقعہ لکھنا بہت مناسب سمجھتا ہوں کہ الشیخ معین الدین ٹھٹوی عروت مخدوم ٹھارو، جو مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے استاد ہیں۔ شیخ عبدالحق دہلوی کے طریقہ کے خلاف شاہ ولی اللہ کے طریقے کو ترجیح دینے کے لئے آپ نے دراسات اللیب لکھی ہے۔ یہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی جن کی کتاب الرسالہ مطبوعہ سندھی زبان میں ہے وہی درجہ رکھتی ہے جو فارسی میں مثنوی مولانا روم کا ہے اس کو ہندو اور مسلمان سب مساوی طور پر پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک انگریز P. H. سومر نے شاہ لطیف آف بھٹکے نام سے شاہ کے رسالہ کا ترجمہ انگریزی میں ایک ضخیم کتاب کی صورت لکھا ہے مشہور صوفی شیخ معین الدین ٹھٹوی کو اور شیخ معین الدین شاہ لطیف کو جس نگاہ سے دیکھتے تھے اس کا اس عبارت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کتاب شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک ۱۸۹۰ء پر تحریر فرماتے ہیں کہ شاہ محمد معین جب فوت ہونے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ تیار کر کے مسجد میں رکھا جائے اور شاہ عبداللطیف کا انتظار کیا جائے۔ شاہ عبداللطیف صحرا نجد تھے کیا معلوم کہ وہ کس صحرا میں ہوں اور ان کو کس طرح اطلاع ملے اور کب آئیں؟ مگر جنازہ تیار ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے آئے اور امامت کرائی۔

۱۔ سندھی ترجمہ عقدا لجید مترجم غلام حسین جلبانی ص ۱۲

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک ص ۱۲

بعد کہا کہ آج کے بعد ٹھٹھہ سے ہمارا تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ اس بلند پایہ کے عالم و صوفی حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ کے مسلک کی تائید فرما رہے ہیں۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی الہام الرحمن ص ۱۲۱ میں فرماتے ہیں۔ ولو لم یکن هذا الامام لما کنا فطمت بتضا سیر مثل الرازی والبیضاویؒ کہ اگر یہ امام یعنی شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو ہم رازی اور بیضاوی جیسے تفاسیر سے مطمئن نہ ہوتے۔

شاہ صاحب قبلہ نے جس حسن و خوبی سے علوم قرآنیہ کی خدمت کرتے ہوئے صفحہ قرآن کو مزین کیا ہے۔ اور جو طریقہ انہام و تفہیم اختیار کیا ہے، اسکو زمانہ حاضرہ کے ماہرین تعلیم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جیسا کہ مسٹر غلام حسین جالبانی صاحب پرنسپل سندھ یونیورسٹی اپنی ایک تصنیف شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۱۳ پر فرماتے ہیں۔ کہ امام صاحب کے فہم و تفہیم کا طریقہ کچھ نرالا ہے۔ اسی صفحہ پر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اصول تفسیر کے بیان میں شاہ صاحب نے قرآنی مطالب اور علوم کو پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کی یہ تحقیق ہمیں تفسیر کی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ملتی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے مفہوم اور معنی پانچ علوم سے باہر نہیں۔ اور قرۃ العین ص ۳۱۲ میں شاہ صاحب قبلہ خود فرماتے ہیں کہ۔ جمع کتاب اللہ تتبع کر دیم زیادہ از پنج علم نیافتم اور فوز الکبیر ص ۱۰۱ و باب اول کو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ترجمہ۔ کہ وہ پانچ علوم جن کا قرآن عظیم نے تخصیص سے بیان فرمایا ہے، کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی معنی و مفہوم پانچ علوم سے باہر نہیں۔

(۱) علم احکام جس میں واجب مستحب مباح و مکروہ و حرام آجالتے ہیں یہ احکام خواہ عبادات میں سے ہوں یا معاملات میں سے ہوں تہ پر منزل سے متعلق ہوں یا سیاست مدن سے اس علم کی تفصیل فقہاء کے ذمہ ہے۔

۲۔ علم مناظرہ چاروں گمراہ فرقوں سے یہود و نصاریٰ۔ مشرکین اور منافقین اس علم کی وضاحت متکلمین کے ذمہ ہے۔

۳۔ علم تذکیر بالآلہ اللہ مثلاً زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور بندوں کو ان کی ضروریات کا الہام کرنے اور نیز خداوند تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان کرنا ہے۔ اور چہاں علم تذکیر بایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان واقعات کا بیان جن کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے مثلاً طاعت کرنے والوں کو انعام و جزا سے نوازنا اور نافرمانوں کو تعذیب و سزا کا مزہ چکنا۔ پنجم علم تذکیر موت اور اس کے بعد کے واقعات کا بیان مثلاً عسکر و نشر حساب میزان دوزخ و جنت ان علوم کی تفصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب احادیث و آثار کا ملحق کرنا ناموں و داعیوں کا کام ہے۔

داعی ایسی جامع و مانع وضاحت بیک جا بڑے بڑے تفاسیر میں بھی دکھائی نہیں دیتی، ایسی حد بندی سے حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہی حصہ ہے کہ گویا سمندر کو کوزہ میں سمودیا ہے، اپنی کمال فراست سے قرآن نہیں کا ایک جدید طریقہ ایجاد کیا ہے جو قرآنی خدمات کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔

حضرت۔ قبلہ شاہ صاحب ولی اللہ کے خدمات قرآنہ کو دس صفحات میں کیسے بند کر دیا جائے۔ اپنے مضمون کو تشذیب رکھتے ہوئے اب صرف ساعس کی طرف اشارہ سے کام لیتا ہوں۔

شاہ صاحب نے اپنی بے نظیر اصول تفسیر کی کتاب فوز البکیر میں مسئلہ نسخ و منسوخ کو متقدمین و متاخرین کے اصطلاحی و لغوی اختلاف کے جھنجھٹوں سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ مثلاً:-

قال امام جلال الدین سیوطی موافقا لابن العسکری فہذہ احدى و عشرين آیتہ منسوخہ علی خلاف فی بعضہا۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی اور ابن العسکری

کے نزدیک بعض آیات میں اختلاف رکھتے ہوئے ۲۱ آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں لیکن امام ولی اللہ کا نیا مکتب فکر سب آیات کا حل نکال کر باقی پانچ آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں۔ جس کے لئے بھی مولانا عبید اللہ سندھی کی رائے ہے کہ ان پانچ آیتوں کی تطبیق نہایت آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ ناسخ آیتوں کو (اولیٰ) کے حکم کے تحت سمجھیں اور منسوخ کو غیر اولیٰ کے تحت یا یہ کہ ایک عزیمت پر دلالت کرتی ہے تو دوسری رخصت پر دلالت کرتی ہے۔ غرض کہ مندرجہ بالا قواعد کی رو سے نسخہ کے وہ معنی نہیں رہتے جو متاخرین نے اختیار کئے ہیں اور جن کی رو سے منسوخ شدہ آیتوں پر عمل کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ یہ کیفیت امام ولی اللہ نسخہ کے مسئلہ کو ایک اجتہادی امر سمجھتے ہیں اور اس میں متاخرین کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔

دوسرا اہم مسئلہ قرآن پاک میں آیات محکمت و تشابہات کا ہے چونکہ قرآن پاک میں ان کا تعین نہیں ہے۔ لہذا ایک بڑی الجھن اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکو بھی شاہ صاحب نے بہت حسن و خوبی سے واضح کیا ہے۔ راسخین فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے معاملہ ختم کر دیا ہے۔

المختصر کہ شاہ صاحب کی مشہور عالم کتاب حجتہ اللہ البالغہ۔ یا فوز الکبیر۔ یا خیر کثیر۔ ہمعات، وغیرہ جتنی کتابیں ہیں گویا شاہ صاحب کے الفاظ میں دستر آنی قدرت انجام دے رہی ہیں۔

گوئی سعادت... میاں افتادہ اند

کس بمیلاں در نمی آید سوارا چہ شد

بکرا اپنے مقالہ کو ختم کرتا ہوں۔

۲۔ علم مناظرہ چاروں گمراہ فرقوں سے یہود و نصاریٰ۔ مشرکین اور منافقین اس علم کی وضاحت متکلمین کے ذمہ ہے۔

۳۔ علم تذکیر بالآلاء اللہ مثلاً زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور بندوں کو ان کی ضروریات کا الہام کرنے اور نیز خداوند تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان کرنا ہے۔ اور چہاں علم تذکیر بایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ان واقعات کا بیان جن کو خداوند تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے مثلاً طاعت کرنے والوں کو انعام و جزا سے نوازنا اور نافرمانوں کو تعذیب و سزا کا مزہ چکانا۔ پنجم علم تذکیر موت اور اس کے بعد کے واقعات کا بیان مثلاً حشر و نشر حساب میزان و وزخ و جنت ان علوم کی تفصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب احادیث و آثار کا ملحق کرنا نامحوں و واعظوں کا کام ہے۔

داعی ایسی جامع و مانع وضاحت بیک جا بڑے بڑے تفاسیر میں بھی دکھائی نہیں دیتی، ایسی مد بندی سے حضرت شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہی حصہ ہے کہ گویا سمندر کو کوزہ میں سمودیا ہے، اپنی کمال فراست سے قرآن فہمی کا ایک جدید طریقہ ایجاد کیا ہے جو قرآنی خدمات کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔

حضرت۔ قبلہ شاہ صاحب ولی اللہ کے خدمات قرآنیہ کو دس صفحات میں کیسے بند کر دیا جائے۔ اپنے مضمون کو تشنہ رکھتے ہوئے اب صرف ساعسر کی طرف اشارہ سے کام لیتا ہوں۔

شاہ صاحب نے اپنی بے نظیر اصول تفسیر کی کتاب فوز البکیر میں مسئلہ نسخ و منسوخ کو متقدمین و متاخرین کے اصطلاحی و لغوی اختلاف کے جھنجھٹوں سے بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ مثلاً:-

قال امام جلال الدین سیوطی موافقاً لابن العسکری فی هذه احدى وعشرين آية منسوخة علی خلاف فی بعضها۔ یعنی امام جلال الدین سیوطی اور ابن العسکری

کے نزدیک بعض آیات میں اختلاف رکھتے ہوئے ۱۲ آیتوں کو منسوخ قرار دیتے ہیں لیکن امام ولی اللہ کا نیا مکتب فکر سب آیات کا حل نکال کر باقی پانچ آیتوں کو منسوخ کہتے ہیں۔ جس کے لئے بھی مولانا عبید اللہ سندھی کی رائے ہے کہ ان پانچ آیتوں کی تطبیق نہایت آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ ناسخ آیتوں کو (اولیٰ) کے حکم کے تحت سمجھیں اور منسوخ کو غیر اولیٰ کے تحت یا یہ کہ ایک عزیمت پر دلالت کرتی ہے تو دوسری رخصت پر دلالت کرتی ہے۔ غرض کہ مندرجہ بالا قاعدہ کی رو سے نسخہ کے وہ معنی نہیں رہتے جو متاخرین نے اختیار کئے ہیں اور جن کی رو سے منسوخ شدہ آیتوں پر عمل کرنا مطلقاً جائز نہیں۔ بہر کیف امام ولی اللہ نسخہ کے مسئلہ کو ایک اجتہادی امر سمجھتے ہیں اور اس میں متاخرین کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔

دوسرا اہم مسئلہ قرآن پاک میں آیات محکمات و متشابہات کا ہے چونکہ قرآن پاک میں ان کا تعین نہیں ہے۔ لہذا ایک بڑی الجھن اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکو بھی شاہ صاحب نے بہت حسن و خوبی سے واضح کیا ہے۔ راسخین فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے معاملہ ختم کر دیا ہے۔

المختصر کہ شاہ صاحب کی مشہور عالم کتاب حجتہ اللہ البالغہ۔ یا فوز الکبیر یا خیر کثیر ہمعات، وغیرہ جتنی کتابیں ہیں گویا شاہ صاحب کے الفاظ میں تشرافی قدرت انجام دے رہی ہیں۔

گوئی سعادۂ ہمیاں الفتادہ اند

کس بمبیاں درخی آید سوارا چہ شد

بکرا اپنے مقالہ کو ختم کرتا ہوں۔

شاہ ولی اللہ کے تجدیدی کا نام

مولانا محمد اسلم استاذ اسلامیات غزالی کالج لطیف آباد

حضرت شاہ ولی اللہ کی قدر و منزلت ایک دنیا پر آشکارا ہے یہ شاہ صاحب ہی کا فیضان ہے جو ہیں تحریک آزادی ہند، تحریک شہید، تحریک خلافت اور تحریک اقامت دین اور تحریک پاکستان کی شکل میں مسلسل جاری و ساری نظر آتا ہے۔ اسلامی نظام حیات اور خلافت علیہا جالبہ النبوۃ کی وہ دل آویز تصویر جو اس دہلوی شیخ نے کھینچ دی۔ مسلمانان ہند و پاک کے دل و دماغ میں پوری طرح رہ چکی ہے۔ اور آج تک اسی آواز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ تحریک پاکستان میں جان اسی تصور نے ڈالی اور اسلامی نظام حیات کے قیام کی یہی آرزو تھی جس کے باعث ایک زمانے کی سوئی ہوئی قوم ایک آواز پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور آج سرزمین پاک کی شکل میں آرزوؤں بھرا خطہ ارض نظر آ رہا ہے۔ یہ وہی آرزو تھی جس کی بازگشت ہمہ پھر جہاد و سب سے داد و سرفروشی کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ پھر وہی کلمہ دل نواز تھا۔ وہی سرفروشی تھی اور نتیجہ سامنے ہے۔

ایسا زبردست مفکر اس قدر اعلیٰ درجہ کا قائد و محسن جسکی آواز پوری قوم کو ایسا نمٹ درس حیات دی گئی ہے۔ اسے اپنے محسن کا بہر حال شکر گزار ہونا چاہیے تھا

بلکہ جگہ اکیڈمیاں قائم ہوتیں۔ تعلیم کو عام کرنے کا بندوبست کیا جاتا۔ جامعہ ولی اللہی کا قیام عمل میں آتا۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ مقام شکر ہے کہ اب چند ادارے اس عظیم کام کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے وجود میں آچکے ہیں اللہ تعالیٰ ان اداروں کو توفیق بخشے کہ وہ شاہ صاحب کے پیش کردہ افکار و خیالات کو جدید اسلوب بیان اور زبان میں پیش کر سکیں۔ اس لئے کہ یہ کام فی الوقت نہایت ضروری ہے۔ نئی نسل جس زبان و بیان سے مانوس ہے وہ گزشتہ زمانے سے بڑی حد تک مختلف ہے

شاہ صاحب کے کارنامے

شاہ صاحب کے کارناموں کی فہرست طویل ہے۔ میں چند کو نمبر وار درج کر رہا ہوں۔

۱۔ یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بڑی ژرف نگاہی کے ساتھ اجتہاد و تفسیر کے کام میں غلط اجتہاد کے دروازے کو بند کیا۔ اور اس شاہ راہ کو زیادہ واضح اور صاف شکل میں پیش فرمایا۔

۲۔ کار تجدید کی وضاحت کی اور اس طرح تجدید کی کامیابی اور مسائل انوں میں درآئے کا راستہ بند کیا۔

۳۔ علوم حدیث کی تجدید و ترمیم کا کام کیا۔

۴۔ قرآن مجید کے ترجمہ کو جاری کیا۔

۵۔ اسلامی نظام سیاست کی تصویر کشی کی۔

۶۔ تصوف کی حقیقی المقدور اصلاح کی۔

۷۔ اسلامی نظام حیات کی تدوین کا انجام دیا۔

اب میں ان میں سے ایک ایک پر اپنے مطالعہ کے نتائج کو پیش کرنے

ل سنی کمروں گا۔

اجتہاد

اس فہرست میں سب سے مقدم یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اجتہاد و تفقہ کے کام میں غلط اجتہاد کے ودوازے کو بند کرنے کی سعی کی۔ آپ نے مجتہد کے دائرہ کار کو متعین طور پر واضح کیا۔ اجتہاد کی شرائط بیان کیں اور مجتہدین کے درمیان فرق مراتب قائم کئے پھر یہ بھی واضح کیا کہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کون سا بند ہے۔ اجتہاد کی پوری تاریخ اوس کے اختلافات کو بیان کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ مسلک اعتدال کیا ہے۔ یہ پوری بحث چونکہ نہایت اہم مباحث پر مشتمل ہے اس لئے میں اسکو قدرے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس تفصیلی تذکرہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تقریباً یہی شرائط تجدید کے کام کی بھی ہیں اس طرح اجتہاد و تجدید کے پورے کام کی مکمل تصویر سامنے آجائے گی۔ اس پوری بحث کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتہاد کیا ہے۔

اجتہاد کیا ہے

اس کو سمجھنے کے لئے دو بنیادی امور کو وضاحت کے ساتھ سامنے رہنا چاہیے۔ پہلی بات۔ حاکمیت الہی کا تصور ہے اس لئے کہ اسلامی اجتہاد و تفقہ کے فہم میں اس کی حیثیت سرشتہ کی ہے اسلام میں حاکمیت مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تسلیم کی گئی ہے۔ وہ صرف عام مذہبی معنوں میں معبود نہیں ہے بلکہ خالص قانونی معبود میں حاکم مطاع، قانون بنانے والا اور دینے والا اور امر و نہی کا اصل سرچشمہ بھی ہے۔ وہ صرف قانون فطرت کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہیں صفائی سے بتاتا ہے کہ الہی قانون میں شریعت بھی شامل ہے۔ اور اس شرعی قانون کو ماننے اور اس کے مقابلے میں اپنے اختیارات سے دست بردار ہو جانے کا نام اسلام ہے وہ ہمیں وضاحت سے بتاتا ہے کہ جن معاملات میں اللہ اور رسول نے حب کوئی فیصلہ کر دیا ہو تو اس میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی رائے اور مصلحت کے پیش نظر کوئی فیصلہ کرے ارشاد ہوتا ہے

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
إِذَا قُضِيَ إِلَيْهِمْ أَمْرًا أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
ضَلَّ سَبِيلَ الْهَيْبَةِ (الاحزاب ۳۶)

اور کسی مؤمن اور مؤمنہ کے لئے جائز نہیں
ہے کہ وہ ان معاملات میں اللہ اور اس کا
رسول کوئی فیصلہ کر دیں۔ تو اس میں انہیں
اختیار ہو اور جو شخص اللہ اور اس کے
رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی
میں جا پڑے گا۔

دوسری بات جو پہلی بات کی طرح قطعی بنیادی اہمیت کی حامل ہے یہ ہے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر مجرد روح اسلام
مادی جامہ اختیار کرتی ہے۔ اس بنیاد پر اسلامی تخیل پر محسوس مادی عمارت تعمیر ہوتی
ہے اسلامی نظام میں محمدی تعلیم بالاتر قانون (Supreme Law)
کی حیثیت رکھتی ہے اور یہی تعلیم حاکم اعلیٰ کی مرضی کی نائندگی کرتی ہے۔

تعلیم کی دو شکلیں

ہیں یہ تعلیم دو شکلوں میں ملتی ہے۔ ایک قرآن دوسرے آپ کا عمل بھی قرآن کی
اصطلاح میں اسوۂ حسنہ ہے جو قرآن کی توضیح و تبیین کرتا ہے ارادۃ الہی جب عمل رسول
کے ساتھ آمیز ہوتی ہے تب شریعت الہی و قوۃ میں آتی ہے۔ روح اسلام
یعنی ارادۃ الہی اور آپ کے عمل کا تعلق چولی دامن کا تعلق ہے جس طرح روح اسلام
لازوال ہے اس طرح اس کا قالب بھی غیر تبدیل ہے۔ یہی شریعت ہے اور
اور اس شریعت پر عمل ارادۃ الہی کی تکمیل ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقہ
سے ارادۃ الہی کی تکمیل ناممکن ہے۔ یہ ساری بحث شاہ صاحب نے اپنی بیشتر تصنیفات
میں اپنے مخصوص پیرایہ بیان میں ظاہر کی ہیں۔ اس سلسلہ میں خاص طور پر حجتہ اللہ
الانصاف۔ عقدا لجید۔ اور تفہیمات کو نیز بدور الباز عنہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔

وہ ناکافی ہے۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

اجتہاد کے معاملے میں ایک عرصے سے شور مچنے میں آ رہا ہے کہ اس کا دروازہ جو عرصے سے بند پڑا ہوا ہے کھولا جائے۔ موافق و مخالف دونوں غالباً اس بات پر متفق ہیں کہ دروازہ بند ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ دروازہ ایک دن کے لئے بھی بند نہیں ہوا ہے۔ اجتہاد ہر دور میں اور ہر زمانے میں کیا جاتا رہا ہے۔ فرق صرف اجتہاد مطلق اور اجتہاد مقید میں رہا ہے۔

اجتہاد کی دو قسمیں

شاہ صاحب الانصاف میں لکھتے ہیں۔ اجتہاد دو طرح کا ہوتا ہے ایک مطلق دوسرا مقید۔ شاہ صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے میں امام شاطبی کی تعریف کو نقل کر رہا ہوں اس کی غرض اختصار کے علاوہ تائید بھی ہے۔ چنانچہ امام شاطبی اپنی کتاب موافقات کے باب اجتہاد میں لکھتے ہیں۔

الاجتہاد علی ضربین احدھما لا	اجتہاد مطلق کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کا
یمکن ان ینقطع حتی ینقطع	انقطاع ممکن نہیں۔ حتی کہ انسان کی مہریت
اصل التکلیف وذلك عند قیام العتہ	میں ختم ہو جائے اور یہ قیامت سے قبل ممکن
والثانی یمکن ان ینقطع قبل	نہیں۔ دوسرا وہ ہے جس کا انقطاع دنیا
قضاء الدنیا۔ اما الاول فهو الاجتہاد	کے فناء سے قبل ممکن ہے۔
المطلق۔ وهو الذی لا خلاف بین	پہلا اجتہاد مطلق ہے اور اس کی قبولیت کے
الامۃ فی قبولہ۔	معاملے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

یہی اجتہاد مطلق ہے جس کے بند ہونے پر امت کا اتفاق ہے شاہ صاحب علامہ جلال الدین سیوطی کا قول تائید میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وان المطلق كما قور فی کتاب چنانچہ خود ابن صلاح نے اپنی کتاب

آداب الفتیاء النودی فی شرح
المذہب نوغان متقل وقتد
فقد من راس اربع مائتہ
ذلک یکن وجوبہ۔

آداب الفتیاء اور امام نودی نے شرح المذہب
میں اس کی تصریح کی ہے ان میں سے پہلی قسم
کے اجتہاد کا دروازہ چوتھی صدی ہجری کے
ادائل ہی میں ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ جسکے
کھلنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔

اس بات کی تائید میں ائمہ اربعہ کے اجتہادات سے باہر نہ جانے کے بارے میں اپنی
کتاب فیوض الحسین میں لکھتے ہیں۔

وثانیہا الوصایۃ بالتقلید بھذہ
المذاہب الاربعۃ لا اخرج منها
والتوفیق ما استطعت۔

مجھے حضور نے جو تین وصیتیں سرمیں
ان میں سے دوسری یہ تھی کہ مذاہب
اربعة کی تقلید کروں اور اس دائرہ سے قدم
باہر نہ نکالوں۔ اور حق المقدور کے اجتہادات
کی سوانقت کروں۔

اس کی حکمت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان فی الاخذ بھذہ المذاہب الاربعۃ
مصلحتہ عظیمۃ من وجوہ ان الزمان
لما طال وبعد العصر و ضیعت
الامانات لم یجز ان یعتد علی
اقوال العلماء السوء۔

ان مذاہب اربعہ میں دائرہ رہت میں دوسری
باتوں کے علاوہ ایک عظیم مصلحت یہ بھی ہے
کہ عہد رسالت کو گزرے ہوئے مدت گندہ
چکی ہے امانتیں ضائع ہو چکیں تو اب یہ
جائز نہیں ہے کہ علماء سوء کے اقوال و آراء پر
اعتاد کیا جائے۔

اس کتاب میں ایک جگہ یہ تصریح بھی کرتے ہیں کہ اجتہاد میں اولین طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ
مذہب حنفی کے تینوں شیوخ (یعنی ابوحنیفہ، محمد ابو یوسف) کے اقوال کو دیکھا جائے
اور ہوا قراب الی السنۃ ہوا سے اختیار کر لیا جائے۔

اجتہاد مطلق کے بندہ ہونے کا سبب

اس سلسلے میں شاہ صاحب مختلف مقامات پر بحث کرتے ہیں اس کا خلاصہ ابو زہرہ مصری کی ربانی سنئے۔ سیرت ابن تیمیہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

چوتھی صدی ہجری میں اجتہاد مطلق کے دروازے کے بند ہونے پر جو اتفاق ہوا اسکی اس کی وجوہات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ شریعت الہی کے دائمی اصول و کلیات مدون ہو چکے تھے ادا نہیں پر مختلف مذاہب کی کتابیں مدون ہو چکی تھیں۔ ادا اب اصول و کلیات میں کسی نئے اجتہاد کا کوئی موقع باقی نہیں رہا ہے۔

۲۔ اجتہاد کے لئے متعلقہ علوم میں جس مجتہدانہ بصیرت کی ضرورت اس سے لوگ دور ہو چکے ہیں۔

۳۔ اجتہاد مطلق کی صلاحیتیں مفقود ہو چکی ہیں۔

اجتہاد مقید

جہاں تک اجتہاد مقید کا تعلق ہے تو اس کا دروازہ ہر دور میں کھلا رہا ہے۔ اور آج بھی بند نہیں ہے۔ پانچویں صدی ہجری میں سو کے اشکال سے بچنے کے لئے بیع الوفا کے احکام وضع کئے گئے۔ اور تمام متاخرین فقہانے قرض خواہوں کی رضامندی کے بغیر ترندار کے تمام تصرفات جیسے وقف، ہبہ وغیرہ ممنوع قرار دیئے۔ اس طرح ہر دور میں جو اجتہادات کئے گئے ہیں۔ ان سب کے نظائر موجود ہیں۔ اس موجودہ دور میں بھی اجتہاد کے نظائر نہ صرف یہ کہ ملتے ہیں بلکہ کثیر ہیں۔ نمازیں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، رویت ہلال سے متعلق شریعت کے مقاصد کی توضیح، عودت کی امارت و قضا کے استثنائے کا مسئلہ، بندش ولادت کے بارے میں شرعی احکام بینکنگ اور انشورنس ادا ان جیسے دوسرے مالی معاملات میں شریعت

کے احکامات کی تشریح، الحیلۃ الناجزی یعنی مفقود الخیر شوہر کی عدت و انتظار کے بارے میں فتویٰ کی تبدیلی۔ یہ سب باب اجتہاد و قضا اور فتوے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔

اجتہاد مقید کی شاہ صاحب نے بھی اور دوسرے فقہاء و مجتہدین نے اپنے ہمسہ کے مطابق منقسم کی ہے۔

اس کی قسمیں خواہ کتنی ہی ہوں بہر حال سب میں ہمت و صلاحیت کے بقدر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ شاہ صاحب الانصاف میں تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی دور میں مجتہدین مطلق منسوب (جو اجتہاد مقید کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے) کی ذمہ داریوں کو ترک کر دیا جائے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔

اجتہاد کے بنیادی اصول

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اجتہاد کا وہ کون سا دائرہ ہے جس کے اندر یہ کمرہ اجتہاد کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ عبادات اور مابعد الطبیعیاتی امور میں اجتہاد کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے کہ نہ تو یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ خدا کس کام سے خوش ہو گا اور کس سے ناخوش اور اس طرح مادی طبعی مسائل میں کوئی سررشتہ ہاتھ نہیں آسکتا جس کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کی جاسکے۔ اس میں تو بس رسول کی تقلید کے سوا چارہ نہیں۔ البتہ معاملات میں جہاں اللہ و رسول کی کوئی ہدایت نہ ملتی ہو اجتہاد کی اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت بھی غیر مشروط نہیں ہے۔ مقاصد شریعت شریعت الہی کی مجموعی اسکیم۔ اس کا مزاج اور اس کی روح سب کو ملحوظ رکھنا ہو گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا اجتہاد کمر والا جالے جو سرے سے شریعت کی مجموعی اسکیم یا اس کے مزاج و روح کے خلاف ہو۔ چنانچہ اس سلسلہ میں شاہ صاحب اسباب اختلاف الصحابہ والتابعین فی الفروع کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

وان لم یجد فیہما حفظہ واستنبطہ اگر کسی صحابی کو اپنے معلومات و استنباط میں ما یصلح للجواب اجتہد براہی کوئی چیز ایسی نہ ملتی جس سے وہ مسئلہ کا

وَعَرَفَ الْعِلَّةَ امْتَنَى اِدْلَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي مَنْصُوصَاتِهِ فَنُظِرَ وَالْحُكْمَ حَيْثُ ثَبِتَ مَا وَجَدَهَا دَلَالًا يُلَوِّحُ بِهَا فِي مَوَاقِفَ غَرَضِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

کا جواب دے سکتا تو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا اور اس علت کو معلوم کرنا۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصوص احکام کی بنیاد رکھی ہے پھر جس مقام پر اس کو وہی علت نظر آ جاتی وہاں وہ وہی حکم لگا دیتا۔ مگر اسے قیاسات کہتے دقت یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کا لحاظ کرنے میں اپنے مقدور بھر کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے تھے۔

اس سلسلے کی امام شافعی نے اپنی کتاب الاعتصام جلد دوم میں نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے انہیں وہاں ملاحظہ کرنا چاہیے۔

اجتہاد کے شعبہ ہائے کار

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اجتہاد کے شعبہ کون کون سے ہیں جن میں اسے اپنے فرائض انجام دینے ہیں۔

- ۱۔ معاملات میں اجتہاد کے چار شعبہ قرار دیئے گئے ہیں۔
 - ۱۔ نصوص کے معنی، مفہوم اور منشاء کو متعین کرنا۔
 - ۲۔ جن معاملات میں شارع نے کی تو حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن اس سے ملتے جلتے معاملات میں جو حکم دیا گیا ہے ان میں علت کی تشخیص کر کے دوسرے معاملات میں جاری کرنا۔
 - ۳۔ شریعت کے بیان کردہ کلی اصولوں کو جزوی سائل پر منطبق کرنا اور یہ دیکھنا کہ نصوص کے اشارات، دلائل اور اقتضات کے اعتبار سے جزوی معاملات کو شریعت کے کلی مزاج سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں۔
 - ۴۔ جن معاملات میں شارع کی کوئی ہدایت نہیں ملتی اور نہ کسی کلمے کے تحت وہ آسکتے

ہوں تو ایسے معاملات میں شریعت کے وسیع تر مقاصد و مصالح اور مزاج کو ملحوظ رکھ کر ایسے قانون وضع کرنا اور ضابطے بنانا جو اسلام کے مجموعی نظام کی مدد و اساس کی کلی حکیم کے خلاف نہ ہو۔ ایسی قانون سازی اور اجتہاد کو اصطلاح میں امتحان مصالح مرسلہ اور استصحاب کا نام دیا گیا ہے۔

شاہ صاحب نے ان تمام مسائل پر متعدد مقامات پر اشارے کئے ہیں۔ اس پر بحث مرتب شکل میں الاعتصام جلد دوم میں امام شاہی نے درج کی ہے۔

شرائط اجتہاد

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شاہ صاحب نے کیا شرائط بیان کر رہے ہیں جو ایک شخص کے مجتہد بننے کے لئے ضروری ہیں۔ یہ شرائط ہیں جن کو شاہ صاحب نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کیا ہے بلکہ یہ تقریباً ایک ہزار سال سے امت کے نزدیک مسلمہ شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بحث شاہ صاحب نے الانصاف میں مفصل کی ہے۔ تفہیمات الہیہ میں بھی اشارے ملتے ہیں۔ ان شرائط کو شاہ صاحب علوم پنجگانہ کے نام سے موسوم فرماتے ہیں۔ اور اس کے وجوب پر بھی اچھی بحث کرتے ہیں۔ میں صرف خلاصہ پیش کر دوں گا۔

پہلا اصول

یہ ہے کہ آدمی اس زبان کو اور اس کے قواعد و محاوروں کو اور ادبی نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتا ہو جو قرآن و سنت اور شریعت اسلامی کی اپنی زبان ہے۔

دوسرا اصول یہ ہے کہ آدمی نے قرآن مجید کا اور ان حالات کا جن میں قرآن نازل ہوا ہے گہرا مطالعہ کیا ہے۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ سنت کا تحقیقی مطالعہ کیا ہے۔ اور اس کے تمام رکاوٹوں سے براہ راست ہوا اور نقد و مدیث میں اسے اچھی مہارت ہو۔

چوتھا اصول یہ ہے کہ آدمی شریعت الہی کی عملی تطبیق، اس کے ادوار، اجتہاد کے زمانی تسلسل اور اس سلسلے کے تمام رکاوٹوں سے براہ راست واقف ہو۔ اور یہ واقعیت ارتقا

کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لئے نہایت ضروری ہے۔
پانچواں اصول۔ یہ ہے کہ آدمی ایمانداری کے ساتھ اسلامی اقدار، طرز فکر اور خدا و
 رسول کے احکام کی صحت کا معتقد ہو۔ اور نہایت کے لئے باہر نہ دیکھے۔
 ظاہر ہے ان شرائط و اصول کو ملحوظ رکھے بغیر کوئی اجتہاد آخرت کو کس طرح
 قابل قبول ہوگا اور تاریخ مشاہدہ کہ ان شرائط کا لحاظ کئے بغیر جب بھی کوئی اجتہاد
 کیا گیا تو مسلم معاشرے نے ہرگز قبول نہیں کیا۔ اگر ڈنڈے کے زور سے اب کوئی اجتہاد
 مسلط کیا گیا تو ڈنڈے کے ساتھ ہی وہ بھی رخصت ہو گیا۔

فقہی مسالک میں غلطی کی راہ

اب میں اس مسئلہ کی طرف آتا ہوں کہ اجتہاد کی تاریخ میں جو اختلافات کا باب ہے
 اس میں شاہ صاحب نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔
 اس سلسلے میں شاہ صاحب نے اپنی کتاب الانصاف میں بڑی حکیمانہ گفتگو فرمائی ہے
 اول تو پوری کتاب اس نقطہ نظر کے تحت لکھی گئی ہے۔ لیکن آخری باب میں جس نقطہ عدل
 پر انگلی رکھ دی ہے وہ سب سے حیرت انگیز ہے۔ اس باب میں شاہ صاحب شریعت
 اہل کے مزاج نہیں کے جس بلند مقام پر نظر آتے ہیں وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا ہے
 سید سلیمان ندوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عالم اسلام میں تین شخصیتیں اتنی نمایاں ہیں کہ
 مینارہ نور نظر آتی ہیں۔ ایک ابن حزم اندلسی دوسرا ابن تیمیہ اور تیسرا شاہ صاحب
 اور شاہ صاحب تو ان سب میں بازی لگتے ہیں۔

غرض کہ شاہ صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس نقطہ عدل پر انگلی رکھ دی ہے
 ہیں جو شریعت کے مزاج سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اہل فقہ و علم
 اور اہل حدیث دونوں کے لئے جائز شعوی طرز عمل کی تعین کی ہے اس میں کوئی شک
 نہیں کہ نقطہ عدل کو پالنے کے بعد قوم میں اختلافات قطعی ختم تو نہیں ہوئے۔ لیکن جن
 لوگوں کی تاریخ اجتہاد و تفصہ پر نظر ہے وہ گمراہی غمبیتوں میں کمی کے رجحان میں

الانصاف کے مسلک اعتدال کی کارسرای ضروری یکھ رہے ہیں۔ تحریک شہید کے واقعات میں ہم مسلک اعتدال کی پوری جھلک پاتے ہیں افسوس کہ تحریک کے خاتمہ سے اس مقصد کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اور وہ کام جس کی توقع بجا طور پر کی جاسکتی تھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔

دوسرا کارنامہ

شاہ صاحب کا دوسرا کارنامہ کار تجدید پر سیر حاصل بحث ہے اس ذیل میں تجدید کی ضرورت مجددین کی صفات کار تجدید کی شرائط اور اپنے تجدیدی کام کی ضرورت اور حدود کار کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے اور اس طرح مجدد و مہمجد کے فرق کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور تجدید کے راستہ کو قطعی ہند کر دیتے کی سعی کرتے ہیں۔

کار تجدید کی ضرورت کیوں

اس کار کا عالم میں کس قوم و گروہ کو دوام حاصل نہیں ہے جس طرح شخصی حالات و کیفیات بدلتی رہتی ہیں اسی طرح قوموں میں بھی ترقی و منزل کے ادوار آتے رہتے ہیں یہ دنیا مختلف صحیح و غلط نظامہائے حیات کی رزم گاہ ہے۔ کبھی کوئی قوم غالب آتی ہے اور کبھی دوسری ترقی و منزل کا یہ چکر جو نظام حیات کے ٹکراؤ کے نتیجہ میں ہوتا ہے اس لئے قوموں میں ذہنی پیدائندگی اور اضلال پیدا ہوتا ہے۔ غالب قوم کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مغلوب قوم کبھی اس کے پنجہ اقتدار سے باہر نہ جاسکے۔ اس کے لئے وہ اس نظام حیات کو بھی جس پہ مغلوب قوم اپنی زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے حملہ آور ہو جاتی ہے ذہن و فکر سے لے کر کردار و عمل تک ہر جگہ نفوذ کی کوشش کرتی ہے اور ہر جگہ شکست و ریخت کے آثار ابھرتے ہیں۔ قوم کا مغلوب و متاثر عنصر غالب تمدن کی ہر صحیح و غلط باتوں کو اپنے نظام میں کپانے کی کوشش شروع کرتا ہے اور اس طرح اگر کوئی نظام کمزور ہو تو جلد ہی ہلکا ہوتا ہے ورنہ کچھ تغیرات تو بہر حال ہوجاتے ہیں۔

تجدید حق

ایسی حالت میں ایک مجدد و برحق کا کام یہ ہے کہ اسلامی نظام حیات کی شکل و روح میں جو بگاڑ آیا ہو، اس کے توازن میں اختلال واقع ہوا ہو۔ اسے ان تمام خرابیوں سے پاک کر کے اجتہاد و تجدید کی غیر معمولی صلاحیتوں کے ساتھ نئے سرے سے انسانوں کے ذہن و عمل میں غالب اور جاری و ساری کر دے۔

شاہ صاحب اپنی کتاب تفسیرات الہیہ میں متعدد مقامات پر اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ تجدید کے شرائط بیان کئے اسکے حدود کار کو بتایا ہے اور خود اپنی اصلاح کے نقاط کو واضح کیا ہے۔ اس طرح آئندہ کے لئے تجدید کی صاف اور سیدھی راہ کھولی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی تاریخ میں یہ کام انتہائی دور رس نتائج کا حامل ہے۔

تیسرا کارنامہ

علم حدیث کی تجدید۔ تجدید و اجتہاد کے کام کے لئے علوم حدیث کی جس قدر ضرورت ہے وہ اظہر من الشمس ہے فی الحقیقت اس علم کے بغیر اجتہاد و تجدید کے باب میں ادنیٰ کام بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر شاہ صاحب نے باتا عدہ اس علم کی ترویج کا پروگرام بنایا۔ اس سے قبل عالم اسلام کا جو حال تھا اس کی داستان علامہ رشید رضا مصری سے سنئے تیسرے صاحب مفتاح کنوز السنۃ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

”اگر ہمارے بھائی علمائے ہند نے اس اخیر زمانے میں حدیث نبوی پر اپنی توجہ نہ مبذول کی ہوتی تو علم حدیث کا خاتمہ ہو چکا ہوتا کیونکہ دسویں ہجری ہی میں مصر و شام، عراق و حجاز میں علم حدیث کا چرچا کم ہو چکا تھا۔ اور چودھویں صدی کے اواخر تک تو شریک و انخطاط کی انتہا ہو چکی تھی۔“

شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد شاہ صاحب موطا امام مالک کی شرح موسیٰ مصطفیٰ لکھ کر ایک نئی تحریک کی داغ بیل ڈال دیتے ہیں۔ زمانہ شاہد ہے کہ اس کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک لہر پیدا ہو گئی۔ اور آج تک جاری ہے۔

چوتھا کارنامہ

ترجمہ قرآن مجید عوام الناس کے ذہن کو اسلامی سانچے میں ڈھلنے کے لئے ضروری تھا کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ شاہ صاحب دیکھ رہے تھے کہ عربی کو اب مقام شانہ حاصل نہ رہے جو اس کا حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے علمائے عصر کے اختلاف کے باوجود ترجمہ قرآن کی ابتدا کر دی۔ غنڈوں نے شہ پاک مسجد فتحپوری کو قتل کے ارادے سے گھیر لیا۔ لیکن ترجمہ مکمل ہوا اور صرف یہی نہیں بلکہ اصول تفسیر میں نور الیکبر جیسی معرکتہ الآراء تصنیف یادگار چھوڑی۔ جس میں اصول تفسیر کی ایسی نئی اور دلاویز شاہ راہ کھولی جو شریعت کی روح اور مزاج سے پوری طرح ہم آہنگ ہے

پانچواں کارنامہ

اسلامی نظام سیاست کی نقشہ کشی۔ شاہ صاحب کا یہ کارنامہ بھی تالیف کے صفحات کا انٹرنٹ نقش ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام سیاست کی سچی اور صحیح تصویر کھینچی ہے۔ خلافت راشدہ کے سقوط کے بعد جابر حکومتوں کے طویل دور عروج کے باعث مسلمانوں کے ذہن سے صحیح نظام سیاست کا نقشہ محو ہو چکا تھا۔ وہ خلافت علی مہاجر النبوۃ اور سکرتظام سیاست میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ صاحب نے انالہ الخفا میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے نہایت عمدہ استدلال سے یہ ثابت کر کے رکھ دیا ہے کہ اصل نظام سیاست خلافت راشدہ کے دور میں پیش کر دیا ہے۔ یہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے عین مطابق ہے بقیہ نظام اسلامی نظام سیاست نہیں ہیں۔ خلافت کی حقیقت

اسلام میں نظامِ حیات کی حضرت عمرؓ کے اجتہادات و فیصلے کے نظام یہ سب کچھ ذکر کر کے گویا آئندہ کے لئے نقشہ کار رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہی نقشہ ہے جس کے قیام کی خاطر برصغیر ہند و پاک میں تحریکیں اٹھتی رہی ہیں۔

چھٹا کارنامہ

تصوف میں اصلاح - شاہ صاحب کے زمانے میں تصوف کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا اس سے شاہ صاحب صرف نظر نہیں کر سکتے تھے اور نہ اس کے خلاف کوئی بہت بڑا قدم اٹھا سکتے تھے۔ اس لئے اس میں صرف اصلاح کی کوشش کی ہے مسلمانوں میں صوفیت کے لوازم میں ایسے جسمانی اور ہلاکت میں مبتلا کرنے کو داخل سمجھا جاتا تھا۔ برہمچاری کے اس طریقہ کے خلاف شاہ صاحب نے دھیان میں گفتگو کی ہے اس کو سخت مرض قرار دیا ہے۔ اور اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ بحث وصیتِ پنجم میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ساتواں کارنامہ

اسلامی نظامِ حیات کی تدوین - شاہ صاحب کا سب سے اہم اور اثر آفریں کارنامہ محبت اللہ البالغہ، بدور البازغہ، ہے یہ وہ کام ہے جو بڑے دور رس اثرات کا حامل ہے اس کی شہرت بھی پورے عالم اسلام میں ہے۔ دین الہی اکبر شاہی کے فتنے سے متاثر ہو کر اور دور رس نگاہوں سے یہ بات محسوس کر کے کہ آئندہ نظامِ حیات کا ایک پورا جنگل اوگنے والا ہے۔ جس کا اشارہ شاہ صاحب نفیسات میں بھی کر رہے ہیں۔ اس بات کا ارادہ کیا کہ اسلام کے متوازن اور عادلانہ نظام کو مربوط شکل میں مدون کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ یہ کام شروع کرتے ہیں۔

ما بعد الطبیعیاتی مسائل سے بنیادیں اٹھاتے ہیں اور آہستہ آہستہ حکمتوں کے اظہار کے ساتھ ساتھ نہایت حسین انداز میں ایک ایسی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں جو اپنے حسن ترتیب اور شائستگی

ہنگامہ روزگار ہے۔ اور تفاسات کے عنوان سے اس دہلوی شیخ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ سب سے زیادہ دل آویز اور متاثر کن ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسلامی نظام حیات کی تدوین کا یہ کارنامہ انشا عظیم الشان ہے کہ آج تک اس کے اثرات سے عالم اسلامی خالی نہیں ہے۔ اور انشاء اللہ آئندہ صدیوں تک اس کے اثرات زندہ و پاییدہ رہیں گے اس کارنامہ کی موجودگی میں اسلام کے اندر کسی جاہلیت کو گھس آنے کا موقع باقی نہیں رہا ہے یہی وہ کارنامہ ہے جس نے عالم اسلام کے مجموعی دین کو ڈھالا ہے تمام عالم اسلام اس کی بدولت احیاء اسلام اور اقامت دین کی تحریکوں سے بھر گیا ہے شاہ صاحب کا صرف یہ ایک کارنامہ ہی نہیں مجدد کے بلند ترین منصب پر رونق افروز کرنے کیلئے کافی ہے۔

ملحات

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے اس میں وجود و جود سے کائنات کے ظہور، تدلی اور تجلیات پر بحث ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔

مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کی تصحیح اور اسے تشریحی حواشی اور مقدمہ کیساتھ شائع کیا گیا ہے۔

قیمت :- دو روپے

شاہ ولی اللہ البیڑ محمد حیدر آباد

شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصورات

عبدالوحید صدیقی۔ ایم۔ اے

عالمی مسلم مفکرین میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا مقام اس وجہ سے بلند و بالا ہے۔ قرار دیا گیا ہے کہ ان کے فکری نظام سے دین دنیا، شریعت و طہارت مادیت و روحانیت عالم مثال و عالم ناسوت میں کوئی تضاد یا فرق لازم نہیں آتا۔ دراصل یہ کائنات اور اس کے مظاہر، یہ انسان اور اس کے ذہنی افعال کچھ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ان کے مختلف حصوں کو الگ الگ نام دے کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔

قدیم مصری، کلدانی، یونانی، چینی اور ہندی مفکرین سے لے کر شاہ دلی اللہ تنک انسانی ذہن نے اس کائنات اور خود اپنے آپ کو سمجھنے کے لئے ایک ایسی راہ اختیار کر رکھی تھی جس میں الفاظ اور اصطلاحات اور تقسیم و تقسیم کے ذریعے ہر ہنر کو جداگانہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش نے ”کل“ کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا اور یہ کل بھی ایک ایسا عظیم کل کہ جسے اینڈوں کے ایک ڈھیر سے تشبیہ دینے کی بجائے کسی زندہ جسم سے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے کہ جس میں ہر خلیہ دوسرے خلیہ کو متاثر بھی کرتا ہے اور متاثر بھی لیتا ہے جس میں متعددیت اور انفعالیات کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ یہ کوشش اپنی جگہ پر کتنی بھی اہم ہو انسان کو ایک ایسی راہ پر گز گامزن نہیں کر سکتی۔ کہ جس میں حق اور باطل کی تمیز ہو۔ حق اور سچائی ایک بیضا مرے

جو کائنات اور ادارہ الکائنات کی اس جامعیت سے ابھرتا ہے جسے حضرت شاہ ولی اللہ نے انتہائی محتاط الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی پوری عمر اور اس عیسوی ہزار عمر میں گزرنے کے باوجود ان ملمع نتائج تک نہ پہنچتے اگر ان کی تربیت مسلم معاشرہ میں نہ ہوتی یہ اس لئے کہ دین اور دنیا کی تفریق کے خاتمہ کی ذمہ داری بنیادی طور پر قرآن مجید پر عائد ہوتی ہے اور قرآن مجید کا پیدا کردہ معاشرہ انسانی ارتقا کی تکمیل ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کو قرآن مجید اور اسلامی معاشرہ کا ایک شارح قرار دیا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ کی سب سے مشہور تصنیف حجتہ اللہ الہامیہ کے صرف الفاظ اور ان کی ترتیب پر نظر ڈالنے سے یہ امر اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ آپ کی اس تصنیف کا مقصد مختلف اجزاء کو ایک لپے کل کی حیثیت سے سمجھنا ہے کہ جس کے بغیر حقیقت کی شناسائی اور حق و باطل کی تمیز ایک ناممکن امر ہے اس ترتیب میں حضرت شاہ صاحب نے سب سے پہلے وہ مباحث رکھے ہیں جن سے انسان کے مکلف ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس نظریے کا ابطال ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کی پیدائش کا نہ کوئی مقصد ہے اور نہ منزل یہ مباحث قرآن مجید کی آیت ”وَمَا خَلَقْتُ هَذَا بَاطِلًا“ کی تفسیر قرار دیئے جاسکتے ہیں۔

ان مباحث کو سب سے پہلے رکھنے کی وجہ واضح ہے۔ اگر کائنات اور انسان کی پیدائش بے مقصد ہے تو پھر تلاش حقیقت کے لئے انسان کا سرگرم ہونا بھی بے کار ہے۔

انسان کی پیدائش کے مقاصد اور اس کے مکلف ہونے کے ثبوت کے بعد یہ سوال ابھرتا ہے کہ انسان کے کون سے اعمال کا نتیجہ خیر و برکت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کون سے اعمال کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی کا روپ دھارتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے بعد شاہ صاحب نے جمعیت انسانی کے ان اداروں پر نظر ڈالی ہے کہ جن کے ذریعے سے غیر مہذب دور سے لے کر تہذیب اور مہر قی

اعلیٰ ترین مقامات تک انسان نے خیر و برکت یا ملامت اور بربادی کے اسباب کو اپنایا۔ اس سلسلے میں رسم و رواج اور ارتقائے معاشرہ کے مباحث کو بہت بہت ہی لطیف انداز سے بیان کیا گیا۔

بعد ازاں وہ مباحث زیر غور آئے ہیں جن کا تعلق جمیعت انسانی کی سعادت نیکی اور بدی سے ہے۔ ان اداروں کے بارے میں بحث ہے جن کے ذریعے جم غفیر کو ایسی راہوں پر گامزن کیا جاسکتا ہے جن کا نتیجہ سعادت اور برہم ہے۔ اس سلسلے میں نبوت، مذاہب شرائع، مناہج اور سیاسیات کا تذکرہ چھڑا گیا ہے اور شریعت مصطفویٰ کو پہلے کی شرائع کا نسخہ ہونے کے اسباب بیان کئے ہیں۔ اخیر میں شریعت مصطفویٰ میں وارد شدہ احکام کے رموز و اسرار بیان ہوئے ہیں۔ اور ثبوت مہیا کیا جاتا ہے کہ اب ابن آدم کے لئے تلاح و بہبود اور سعادت کا واحد راستہ اسلام ہی میں موجود ہے۔

اس طرح تخلیق کائنات اور مقصد تخلیق سے لے کر اسلامی احکام کے اسرار و رموز کے بیان تک شاہ صاحب اس کُل کی پوری پوری تشریح کرتے جاتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی کا تصور دولت بھی ان ہی مباحث سے ابھرتا ہے۔ اور اس فلسفہ کل کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جسے الگ کر کے نہیں سمجھا جاسکتا۔ شاہ صاحب کی نظر میں ہر فرد بشر چار چیزوں سے مرکب ہے۔

۱۔ معدنیات، (۲) نباتات (۳) حیوانات (۴) نفس ناطقہ۔ ان چاروں چیزوں کی ایک خاص امتزاج اور ترتیب ہے انسان پیدا ہوتا ہے پہلی تین چیزوں کو ملا کر انسان کا طبعی پہلو کھا جاتا ہے اور نفس ناطقہ کو روحانی پہلو۔ ان دونوں پہلوؤں میں چولی دامن کا ساتھ ہے طبعی پہلو کی بہتری اور ترقی روحانی پہلو کی بہتری اور ترقی کی ضامن ہے۔

اسی طرح روحانی پہلو کی ترقی طبعی پہلو کو متاثر کرتی ہے یہ باہمی تاثر کا نظریہ

اس اشراقی یوگی دیدانتی اور بدہ تصوف کے خلاف ایک اعلانِ جہاد ہے کہ جس کے مطابق انسان کے روحانی پہلو کی فلاح و بہبود اس میں ہے کہ وہ اپنی معدنی و نباتی و حیوانی پہلوؤں کو نظر انداز کر دے۔ یوگ اور دیدانت کا یہ اندازِ فکر و راصل اس غلط تصور سے پیدا ہوتا ہے کہ جس میں کائنات کا ہر ذرہ دوسرے سے الگ ہے۔ اس میں نہ فعالیت ہے اور نہ فعالیت اس غلط تصور کے برعکس حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ تو صاف فرماتے ہیں کہ:-

”قوت حیوانیہ اور قوتِ ملکیہ میں تضاد و فطرتِ سلیم کے خلاف ہے انسان کے ان دونوں پہلوؤں کے مصالح سے ہی ایک معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے۔“
اور سب سے زیادہ اعتدال اس شخص میں پایا جائے گا جس میں دونوں قوتیں بے حد مضبوط ہوں اور دونوں میں مصالحت ہو۔

بالفاظ دیگر انسان کی صحیح روحانی ترقی صحیح جسمانی ترقی کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ایک امر مسلم ہے کہ صحیح جسمانی ترقی خوشحالی و فارغِ البالی کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی۔ اس خوشحالی الترفہ کے متعلق حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:- (باب اقامۃ الارتقاات و اصلاح المرسوم) حجتہ اللہ

اس سلسلے میں دو نظریے قائم کئے گئے ہیں جو باہم بالکل متعارض اور متضاد ہیں۔ ایک یہ کہ خوشحالی اچھی چیز ہے۔ اس سے انسان کے مزاج کی اصلاح ہوتی ہے اخلاق میں استقامت پیدا ہوتی ہے معانی و معارف اور علوم و فنون کی اشاعت ہوتی ہے انسان اپنے بنائے جنس میں امتیازی درجہ حاصل کر لیتا ہے اور سوء تدبیر سے جو جہل اور عجز اور پست ہمتی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے اس سے نکل جاتا ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خوشحالی قبیح چیز ہے۔ اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں باہمی معاملات کی شقیں، محنت و تعب اور باہمی الجھنوں کی مصیبتیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ خوشحالی عالمِ غیب سے اعراض و عقلت کا سبب بن جاتی ہے۔
اصلاحِ آخرت کی تدابیر سے بالکل غافل اور بے خبر کر دیتی ہے۔ ان دونوں میں

صحیح طریقہ یہ ہے کہ تدابیر پر نافعہ کو باقی رکھا جائے۔ (گودھردی صفحہ ۶۶۷)
 اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ خوشحالی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کی صحت
 جمالی و صحت ذہنی و صحت روحانی رد بہ ترقی ہوتی ہے۔ مزاج کی اصلاح
 ہوتی ہے، اخلاق میں استقامت پیدا ہوتی ہے، علوم و فنون کی ترقی ہوتی
 ہے۔ اور انسان دوسرے حیوانوں سے امتیاز کا درجہ حاصل کر لیتا ہے
 تو یہ سوالات خود بخود پیدا ہوتے ہیں کہ خوشحالی کس چیز کا نام ہے۔
 اس کے حصول کے لئے کیا ذرائع ہیں؟ اور کیا تعیش کی زندگی بھی خوشحالی
 کی تعریف میں داخل ہے؟

اور کیا ایک انسان کو اس امر کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی ذاتی خوشحالی
 کے لئے دوسرے کی ضروریات زندگی تک چھین لے؟
 اور کیا تمام انسانوں کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے؟
 ان سوالات کے جواب میں سب سے پہلے خوشحالی کی تعریف کی جاتی
 ہے۔

خوشحالی کیا ہے

فرد کی خوشحالی سے مراد یہ ہے کہ اسے وہ اشیاء اور وہ حالات
 حاصل ہوں جن سے جسمانی و ذہنی و روحانی ترقی ہو۔
 وہ اشیاء مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ وہ اشیاء جن کا تعلق فرد کی بقا سے ہو پانی اور غذا اس میں
 داخل ہیں۔ اور انسانی فرد کی تین بنیادی ضرورتیں ہیں۔ خوراک، لباس
 اور مکان سب سے پہلے پوری ہونی چاہئیں۔ جس معاشرہ میں لوگوں
 کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو اس کے افراد کی اخلاقی حالت گمراہی ہے
 اور زماغی اور فتنی کیفیت پست ہو جاتی ہے۔“

۲۔ وہ استہوار جن کا تعلق اس امر سے ہے کہ فرد کی جسمانی و نفسیاتی صحت برقرار رہے اور اس کی طبعی عمر میں اضافہ کا باعث بنے نہ تنقیص کا۔ صحت مند ہوا۔ صحت مند غذا۔ صحت مند پانی، موسم کی شدتوں سے بچنے کے لئے مناسب لباس و مکن۔ صحیح عمرانی تعلقات اس میں داخل ہیں مناسب صحت مند گھر کے بارے میں شاہ صاحب البدور الباز غہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔

ہر شخص کے لئے رہائش گاہ ایسی ہو جس میں سردی اور گرمی سے بچاؤ۔ اور فائدان کے افراد و اسباب کی حفاظت ہو اس کا طول و عرض کشادہ فضا وسیع اور اونچائی متوسط ہو اور یہ اسے آسانی سے سیر ہو۔“

مولانا عبید اللہ سندھی

مصنف :- پروفیسر محمد سرور

مولانا مرحوم کے حالات زندگی تعلیمات اور سیاسی افکار پر یہ کتاب ایک جامع اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عرصہ سے نایاب تھی یہ کتاب دین حکمت اور سیاست کا ایک اہم مرقع ہے۔
قیمت مجلد چھ روپے پچتر پیسے

سندھ ساگر اکادمی چوکے مینار انارکلی لاہور

تنقید و تبصرہ

فیوضات حسینی، المعروف تحفہ ابراہیمیہ - تحفہ ابراہیمیہ تصوف کے موصوف پر رسالہ ہے اور اس کے مصنف مشہور عالم دین مولانا حسین علی صاحب مرحوم و مغفور ہیں۔ اصل رسالہ فارسی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ مولانا عبدالحمید سواتی مہتمم مدرسہ نضرۃ العلوم گوجرانوالہ نے کیا ہے شروع میں مترجم نے ایک دو صفحات کا مقدمہ لکھا ہے۔

مولانا عبدالحمید صاحب اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادے شاہ رفیع الدین کے چند رسالے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کر چکے ہیں۔ زیر نظر رسالہ تحفہ ابراہیمیہ کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں انہی مسائل سے بحث کی گئی ہے۔ جن پر شاہ ولی اللہ اور شاہ رفیع الدین اظہار خیال کر چکے ہیں۔

پہلے ہم اصل رسالے کو لیتے ہیں۔ یہ ان مباحث پر مشتمل ہے:-

ذکر اور اس کے متعلقات جیسے فضیلت ذکر، طریق ذکر وغیرہ، لطائف خمسہ درود شریف حقیقت توسل و امداد، توفہ شیخ - تصور شیخ - اور پھر وجود کی بحث۔ آخر میں مصنف نے اپنے آٹھ سلسلہ ہائے طریقت دیئے ہیں۔ اصل رسالہ مدد اردو ترجمہ صفحہ ۱۰۴ سے شروع ہو کر صفحہ ۲۰۴ پر ختم ہوتا ہے۔

مولانا مرحوم ذکر امد و درود شریف کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو یہ مجلس ان کے لئے باعث نقصان و خسرت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں :- اے برادر! جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مداومت اور ہیشگی کرنی ضروری ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی مداومت بھی ضروری ہے۔

مصنف علام نے مسئلہ وجود پر بھی کافی لکھا ہے۔ اور اس میں ان کا ملام علیہ مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ ہیں۔ آخر الذکر بزرگ کا ارشاد ہے کہ صوفیہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ عالم عین حق ہے۔ تو اس سے وجودات خاصہ کی نفی نہیں کرتے (یہ نہیں کہتے ہیں کہ خارجی اشیا کا وجود ہی نہیں) بلکہ وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اشیا کا ظہور حق تعالیٰ سے ہے۔ اس کی وضاحت شاہ ولی اللہ صدر الدین قزوینی کے اس قول سے کرتے ہیں۔ یہ وجود منبسط صادر اول ہے۔ ذات الہی سے (اور عالم سب کا سب وجود منبسط میں متعین ہے۔ اور شیخ ابن عربی اسی پر اسم حق کے اطلاق کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

قطب غوث، ابدال وغیرہ کی کیا حقیقت ہے؟ مولانا مرحوم نے اس بارے میں لکھا ہے کہ قرآن، حدیث، اور اقوال ائمہ اربعہ میں ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اگر بعض بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فیضان ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی نام دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی واردات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

اور بندہ (مولانا حسین علیؒ) کہتا ہے کہ بہت سے خوابوں میں قطبیت کی بشارتیں میں نے اپنے حق میں دیکھی ہیں۔ خارج میں کچھ معلوم نہیں اور اسی طرح قیومیت کی بشارتیں میں نے دیکھی ہیں اور میرے دوستوں نے بھی میرے حق میں قیومیت کی بشارتیں دیکھی ہیں۔ خارج میں معلوم نہیں۔ اور اسی طرح

بیت سے خوابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضمنیت بشارت ہے کہ گویا سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی آغوش رحمت میں ان کو لے لیا ہے۔ اور قطبیت کی بشارتیں دیکھی ہیں لیکن خارج ہیں اس کے متعلق کچھ علم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔۔۔۔۔“

مولانا حسین علی صاحب مرحوم سے ہمارے ہاں کا وہ طبقہ جو صوفیوں اور پیروں کو مانتا ہے بہت ناراض ہے۔ لیکن زیر نظر رسالہ میں جو کہ غالباً تصوف پر ہے مولانا مرحوم نے وحدت وجود کی جس طرح بحث فرمائی ہے وہ تو تمام صوفیہ کرام کے نقطہ نظر کے مطابق ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ مشائخ کرام کے نزدیک خارج میں سوائے وجود واحد کسی چیز کے لئے تحقق اور ثبوت نہیں ہے اور کثرت جو دکھائی دیتی ہے، یہ کائن کا وہم ہے یعنی وہی وجود واحد ہے، جو وجود منبسط آئینہ میں کثرت تجلیات سے متجلی ہوا ہے۔

اس کے بعد مصنف علام نے وجود منبسط کے متعلق جو تمام موجودات کے اجسام پر پھیلا ہوا ہے۔ مشائخ کے اقوال دیئے ہیں اور آخر میں بحث کو شاہ ولی اللہ صاحب کے اس بیان پر ختم کیا ہے۔

”میرے نزدیک حق پہلا مذہب (یہ وجود صادر ہے۔ ذات الہیہ سے) ہے۔ کیونکہ وجودات فاصدہ کا احکام میں باہم ممتاز ہونا، اور ان مختلف اشیاء کا اپنے مقام پر ثبوت اجلی البدیہات سے ہے۔ پس وہ تنزل جس سے یہ اشیاء

کا وجود حاصل ہوتا ہے، لامحالہ یہ مرتبہ ثانیہ میں ہے۔“

لیکن ہوتا یہ ہے، مگر شاہ صاحب نے آدم بنوریؒ کے طریقہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ سالک کو اس قدر استغراق تام ہو جاتا ہے کہ وہ مشہود کے غلبہ کے باعث اشیاء کو عین حق پاتا ہے۔

زیر نظر کتاب کا طویل مقدمہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور پرانہ معلومات بھی۔ اور اس نے اصل رسالہ کی افادیت اور اہمیت میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ شروع میں صاحب رسالہ حضرت مولانا حسین علیؒ کے حالات زندگی ہیں۔ پھر دلی ضلع میانوالی کے ایک دور افتادہ قصبے کا طالب علم جس کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے تکمیل علم کے لئے ہندوستان کے ممتاز علماء کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ اور وہاں سے فارغ ہو کر اپنے قصبہ میں درس و تدریس کی مسند بچھاتا ہے۔ اور تقریباً ساٹھ سال تک طالبان علم کو مستفیض فرماتا ہے۔ پھر درس و تدریس ان کا کسب معاش کا ذریعہ نہ تھا۔ بلکہ وہ اپنی زمینداری کی آمدنی طلبہ پر صرف کرتے تھے۔ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ اور ہل چلانے کھیتی باڑی کرنے اور گھر کے دیگر کام انجام دینے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔“

مترجم مولانا سواتی نے مولانا مرحوم کی تفنیفات کا اجمالی ذکر کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ لکھنے سے باز نہیں کیا کہ آپ کو تصنیف کے فن سے خاص مہارت نہ تھی۔ اس لئے طرز تحریر اور لکھنے کا کوئی خاص دل نشیں ڈھنگ نہیں تھا۔ جو علمی تحقیقات آپ نے کی ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔“

اسی ضمن میں ایک کتاب ”بلغت الحیران فی ربط آیات القرآن“ کا جو مولانا مرحوم کی املا کرائی ہے۔ ذکر کیا ہے، اور اس میں حضرت زینبؓ کے بارے میں مولانا مرحوم سے جو قول منسوب کیا ہے اس کی تردید کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کتاب کی زبان بہت ناقص ہے۔

مترجم نے مولانا مرحوم کے تلامذہ اور مریدین کے بھی مختصر حالات دیئے ہیں اور بعض پر تنقید بھی کی ہے۔

لکھتے ہیں:۔ حضرت مولانا حسین علیؒ کے بعض منتبیں اپنے مزاجی تشدد کی وجہ سے بعض مسائل میں تشدد کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں۔ مولانا مرحوم کے ایک خاص شاگرد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ بعض مسائل میں آپ کی

تحقیقات اور طرزِ ردش فی الجملہ تشدد پسندانہ ہے۔ جس کی وجہ سے تلامذہ کے اذہان پر تیزی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حدودِ اعتدال کو قائم نہیں رکھ سکتے۔“

مولانا سواتی کو مولانا حسین علی صاحب کے بعض شاگردوں سے یہ شکایت بھی ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کو مولانا مرحوم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو صحیح نہیں۔ مولانا مرحوم کے ایک شاگرد جو ایک ماہنامہ میں تفسیر شائع کر رہے ہیں ان کے بارے میں مترجم نے لکھا ہے۔

”بہت سی باتیں تفسیر میں مولانا غلام اللہ خان صاحب اور احمد حسین شاہ صاحب (سجاد) نے اپنی طرف سے بیان کی ہیں، جن کا حضرت مولانا حسین علیؒ کی طرف انتساب واقعہ کے خلاف ہوگا۔“

مولانا سواتی نے مولانا مرحوم کی بعض علمی تحقیقات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ مثلاً نمازیں رفعِ سبابہ کے بارے میں مولانا مرحوم نے جو لکھا ہے مولانا سواتی کے نزدیک وہ تحقیقِ مرجوح ہے۔ راجح پہلو اس کے خلاف ہے۔

کتاب کے کوئی ۴۵ صفحات میں رسالہ تحفۃ ابراہیمیہ کے مباحث کی وضاحت کی گئی ہے۔ خاص طور سے مسئلہ وعدت الوجود پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اس بارے میں مشہور بزرگوں کے اقوال نقل کئے ہیں۔ شتائم امدادیہ سے حضرت حاجی امداد اللہ کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو:۔

”عبدِ رب میں عینیت اور غیریت دونوں متحقق ہیں

وہ ایک وجہ سے احد یہ ایک وجہ سے..... جاتا

چاہیے کہ عبدِ رب میں عینیت حقیقی لغوی کا جو اعتقاد

رکھے اور غیریت کا بجمیع وجوہ انکار کرے وہ ملحد

و زندقہ ہے کیونکہ اس عقیدہ سے عابد و معبود سا

دسجود کا کچھ فسرتی نہیں رہتا۔ اور یہ غیر واقع ہے۔

نعود باللہ من ذلک

ہمیں اس سے پہلے مولانا عبدالحمید سواتی صاحب کے بعض تراجم اور دوسری تحریرات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ان کا یہ ترجمہ اور مقدمہ نہ صرف زبان اور اسلوب بیان کے اعتبار سے بلکہ مطالب کی ترتیب و تشرک کے لحاظ سے بھی ان کی پہلی کتابوں سے کہیں بہتر ہے۔ علماء کرام سے یہ عام شکایت ہے کہ جہاں انہیں اپنے مخصوص علوم میں تبحر ہوتا ہے وہاں وہ تفسیر و تالیف میں خاص دستگاہ نہیں رکھتے۔

مولانا عبدالحمید سواتی نے بہت حد تک یہ شکایت دور کر دی ہے۔ کافی دقیق و منوط پر ہونے کے باوجود اس کتاب کا اسلوب کافی رواں ہے، اور اس کے مطالعہ میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔

کتاب بڑے اہتمام سے چھاپی گئی ہے۔ کاغذ، کتابت اور طباعت بڑی اچھی ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ اور دیدہ زیب ہے۔

قیمت - پانچ روپے

ملنے کا پتہ :- (۱) مدرسہ نصرۃ العلوم نزد گھنٹہ گھر۔ گوجرانوالہ

(۲) شعبہ نشر و اشاعت انجمن اسلامیہ گلکھر ضلع گوجرانوالہ

(م - سب)

شاہ ولی اللہ اکبڑی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت
اشاعت کا انتظام کرنا۔

سلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن پر
کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں، انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے
والے اکبڑی ایک علمی مرکز بن سکے۔

بریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکر اہل قلم سے
نابین لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء
شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے، انہیں فروغ دینے کی
رہنمائی سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

دسجود کا کچھ فرق نہیں رہتا۔ اور یہ غیر واقع ہے۔

نعود باللہ من ذلک

ہیں اس سے پہلے مولانا عبدالحمید سواتی صاحب کے بعض تراجم اور دوسری تحریرات دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ ان کا یہ ترجمہ اور مقدمہ نہ صرف زبان اور اسلوب بیان کے اعتبار سے بلکہ مطالب کی ترتیب و تشریح کے لحاظ سے بھی ان کی پہلی کتابوں سے کہیں بہتر ہے۔ علماء کرام سے یہ عام شکایت ہے کہ جہاں انہیں اپنے مخصوص علوم میں تبحر ہوتا ہے وہاں وہ تصنیف و تالیف میں خاص دستگاہ نہیں رکھتے۔

مولانا عبدالحمید سواتی نے بہت حد تک یہ شکایت دور کر دی ہے۔ کافی دقیق موقوف پر ہونے کے باوجود اس کتاب کا اسلوب کافی رواں ہے، اور اس کے مطالب میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔

کتاب بڑے اہتمام سے چھاپی گئی ہے۔ کاغذ، کتابت اور طباعت بڑی اچھی ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ اور دیدہ زیب ہے۔

قیمت - پانچ روپے

طبع کا پتہ :- (۱) مدرسہ نصرۃ العلوم نرو گھنٹہ گھر۔ گوجرانوالہ
(۲) شعبہ نشر و اشاعت انجمن اسلامیہ گلہر فلیع گوجرانوالہ

رم - ص ۱

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور اُن کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت
اشاعت کا انتظام کرنا۔

سلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے۔ اُن پر
کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کرنے
لئے اکیڈمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

بریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دو سکرال قلم سے
نابین لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل کا اجراء
لی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے کی
ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

المسوّمن جادیش الموطا

تالیف _____ الامام ولی اللہ الدہلوی

شاہ ولی اللہ کی پیشہ ور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے منہ مکرم میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپی تھی۔ اس میں جگہ جگہ کوامہ کے لئے تشریحی حاشیے میں شروع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصطفیٰ پر آپ نے جو مبسوط مقدمہ لکھا تھا اس کا سنہ ۱۳۰۱ھ ہے۔ شاہ صاحب نے الموطا امام مالک کو سنہ ۳۰۰ھ سے ترتیب دیا ہے۔ امام مالک کے وہ اقوال جن میں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے جن کو دیشہ کے ہیں الموطا کے بواسطے متعلقہ آیات کا اضافہ کیا گیا ہے اور تقریباً ہر باب کے آخر میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلام لکھا ہے۔
میں شامل ہوا ہے۔
والای نیک کی نقیصہ جلد دوم میں ہے۔

ہمعاش

(فارسی)

تصوف کی حقیقت اور اس کا فلسفہ "ہمعاش" کا موضوع ہے۔
اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے تاریخ تصوف کے ارتقاء پر بحث فرمائی ہے فقیر انسانی
تربیت و تزکیہ سے جن ملبسہ منازل پر فائز ہوتا ہے، اس میں اس کا بھی بیان ہے۔
قیمت دو روپیہ

لمحاش

(عربی)

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ بنیادی کتاب سرے سے نایاب تھی۔ مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کو اس کا ایک پرانا نقل
علا مصوف نے ٹی ٹی ٹی سے اس کی تصحیح کی۔ اور شاہ صاحب کی دوسری کتابوں کی عبارات سے اس کا مفت بدلہ
اور نوامست طلب امور پر تشہیحی حواشی لکھے۔ کتاب کے شروع میں مولانا کا ایک مبسوط مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپیہ

سمیر احمد فوریسی منیجر سعید آرٹ پریس نے چھاپا اور محمد سعید

شار ولی اللہ الدہلوی، جامعہ مسجد صدر حیدر آباد سے شاہ

بیادگار الحاج سید عبد الرحیم شاہ سجاولی

شاہ ولی اللہ اکبرؒ کا علمی مجلہ

ماہنامہ

الرحیم

نشر و اشاعت شاہ ولی اللہ اکبرؒ صدر حیدر آباد

مجلس اذارت

ڈاکٹر عبد الواحد علی پوتا،

مخدوم امیر احمد

مدیر:

غلام مصطفیٰ قاسمی

قیمت سالانہ: آٹھ روپے

فہرست پندرہ: پچتر پے

السلام

حیدرآباد

جلد ۶ | مورخہ جولائی اگست ۱۹۶۸ء | نمبر ۳۲

فہرست مضمین

۸۲	مدیر	تذرات
۸۵	سیدہ حنا ایم۔ اے	ترجمہ القرآن
		شاہ ولی اللہ کی ایک اہم ملی خدمت
۱۰۵	مرتبہ مولانا نسیم احمد فریدی امر وہوی	سراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی
		مکتوبات علمی و ادبی تبرکات
۱۲۳	دفاعارشدی	مشرقی پاکستان کے صوبائے کرام
۱۲۹	ڈاکٹر مدد علی قادری سندھ یونیورسٹی	اعزت القریش
۱۳۶	علامہ محمد صدیق	انسان اور اس کا مقام
		تلفہ ولی اللہ کی نظمیں
۱۴۰	ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں	رسالہ گنج الاسماء

شدات

۱۴ اگست کو وطن عزیز کے طول و عرض میں دنیا کے عظیم انقلابی اور مجاہد حضرت علامہ استاد عبید اللہ سندھیؒ کی برسی منائی گئی، آپ کے عقیدتمندوں اور تلامذہ نے مختلف مجالس میں علامہ موصوف کی دلولہ انگریز سوانح حیات اور انقلابی کارناموں پر روشنی ڈالی ملک کے مقتدر اجارات بین مضامین شائع ہوئے لیکن ہماری نظر میں ایک ایسا انسان جبکہ قدرت کی طرف سے فطرت سلیم اور فہم عظیم عطا ہوا ہو جسکی ساری زندگی ایک تلاش ایک دلولہ ایک غم لاشناہی اور انتہک جدوجہد میں گزری ہو۔ اور آزادی وطن کے سلسلے میں پچیس برس جلا وطن کی زندگی بسر کی ایسے عظیم انسان کی حقیقی یاد کی صورت تو یہ ہے کہ ان کے انقلابی افکار اور قرآنی تعلیمات سے آج کے نوجوانوں کو متعارف کرایا جائے اس سلسلے میں سندھ ساگر اکاڈمی بیت الحکمت لاہور اور بیت الحکمت کراچی جیسے علمی اداروں نے کافی کام کیا ہے ضرورت ہے کہ اس علمی اور فکری کام کو آگے بڑھایا جائے، اس موقع پر ہمیں حضرت علامہ استاد سندھیؒ کے نواسے صاحبزادہ ظہیر الحق صاحب دین پوری نے، مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک غیر مطبوعہ خط کی کاپی بغرض اشاعت ارسال فرمائی تھی، یہ خط مولانا ابوالکلام آزاد نے صاحبزادہ ظہیر الحق کو جیل سے رہائی کے بعد مبارک باد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا جس سے حضرت الاستاذ عبید اللہ سندھیؒ کی سوانح حیات کے بعض گمنام گوشوں پر بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ خط بخند یہ ہے۔

عزیز القدر مولوی ظہیر الحق دین پوری سلمہ

دہلی

السلام علیکم ورحمتہ اللہ

۱۵ ستمبر ۱۹۷۸ء

آپ نے آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شکریہ! خط پڑھتے ہی مولانا عبید اللہ سندھیؒ رحمۃ اللہ علیہ کا یاد آئی اور اس طرح آئی کہ صدائے درو زبان تک پہنچی اور زبان نے نوک قلم کے حوالہ کیا۔ قصہ

بہت طویل ہے اسے مختصر کیا جائے تب بھی وقت ساز نگاری نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی عالمگیر جنگ کے ایام تھے ولی اللہی قافلہ کے امیر حضرت مولانا محمد الحسن قدس سرہ نے انتہائی نامساعد حالات میں مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیج دیا۔ ان کو وہاں مختلف ممالک کے سیاسی رہنماؤں سے مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں جرمن، فرانسیسی اور جاپانی سیاست دان چند ایک ایسے بھی تھے جو آج اپنے اپنے ملک میں برسرِ اقتدار ہیں اور عین حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ اس وقت کے سیاسی رفیق یا مشیر ہیں کہ جب مولانا نے کابل میں حکومت موقتہ قائم کی خود اس کے وزیر مہند منتخب ہوئے اور دشمنی خطوط کی تحریک چلا کر برٹش حکومت کو لکھا اور میدان جنگ میں شکست دے کر اپنا موقف متوایا۔ برطانوی ٹائیدھ نے جنگ کے خاتمہ پر مصالحتی دستاویز پر دستخط کرنے ہوئے حکومت کابل کی خود مختاری کا اعلان کیا مہندستان کے مطالبہ آزادی کو تسلیم کیا اور تہذیبِ ہند کو چھوڑ دینے کی وضاحت کر دی۔ اس کا انتقام برٹش حکومت نے امیر امان اللہ خاں سے تولے لیا مگر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نہ بگاڑ سکی یہ مولانا کا ذاتی سیاسی اثر تھا۔ جس سے وہ مرعوب تھے۔

پچیس سال کی جلاوطنی کے بعد ۱۹۳۹ء میں جب یہاں پہنچے تو دوسری جنگ کا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنی تحریک کا نگرہ بس میں پیش کرنے کے لئے میدان ہموار کیا گاندھی جی تک نے اس تحریک کی مخالفت کی اس کے باوجود ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ یادیں مار دیا اور اسکی گونج بیکنگھم پلیس سے طکرائی۔ یہ سب کچھ مولانا نے باہر بیٹھ کر کیا۔ کسی بھی بحث میں حصہ نہیں لیا۔ اور نہ ہی کبھی کسی اہل اس میں شرکت کی یہ فنِ صرف وہی جانتے تھے ایک ملاقات میں چلے پر میں نے ان کے چہرے سے کچھ ایسا تاثر قبول کیا کہ جکی بنا پر اس سے پوچھ بیٹھا فرمایا کہ چاہتا ہوں سو بھاش اسی وقت باہر چلے جائیں۔ کچھ دیر خاموش ہو کر رخصت ہوئے اور اگلے اپنی قہام گاہ پر چلے گئے دوسرے دن اوکھٹے سے دہلی کو ملانے والی آٹھ میل لمبی سڑک کے ایک ویران گوشہ میں سو بھاش سے ان کی ملاقات ہو گئی دوسری ملاقات ان کی بالی گنج کلکتہ میں ہوئی اسی ہی ملاقات میں اسے جاپان جانے کے لئے رخصت کیا حکومت جاپان کے نام وزیر ہند حکومت موقتہ کی حیثیت سے اسے ایک شناختی کارڈ دیا اردو ہاں کے فوجی بورڈ کے سربراہ کے نام اپنا ذاتی پیغام۔ سو بھاش کے وہاں پہنچے حکومت جاپان نے فوج میں ان پر اپنے اعنما کا اعلان کیا اور اعلان ہونا تھا کہ دہرا دھڑ نگر کے قلعہ سے کانگریس ہائی کمانڈ کی رہائی بلا شرط منظور کر لی گئی ورنہ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ پورے قلعہ کو بمبوسی قیدیوں کے بم سے اڑایا

شدائے

۳۰ اگست کو وطن عزیز کے طول و عرض میں دنیا کے عظیم انقلابی اور مجاہد حضرت علامہ استاد عبید اللہ سندھیؒ کی برسی منائی گئی، آپ کے عقیدتمندوں اور تلامذہ نے مختلف مجالس میں علامہ موصوف کی دلولہ انیگز سوانح حیات اور انقلابی کارناموں پر روشنی ڈالی ملک کے مقتدر اخبارات میں مضامین شائع ہوئے لیکن ہماری نظر میں ایک ایسا انسان جبکہ قدرت کی طرف سے فطرت سلیم اور فہم عظیم عطا ہوا ہو جسکی ساری زندگی ایک تلاش ایک دلولہ ایک عنرم لامتناہی اور انتہک جدوجہد میں گزری ہو۔ اور آزادی وطن کے سلسلے میں پچیس برس جلا وطن کی زندگی بسر کی ایسے عظیم انسان کی حقیقی یاد کی صورت تو یہ ہے کہ ان کے انقلابی افکار اور قرآنی تعلیمات سے آج کے نوجوانوں کو متعارف کرایا جائے اس سلسلے میں سندھ ساگر اکاڈمی بیت الحکمت لاہور اور بیت الحکمت کراچی جیسے علمی اداروں نے کافی کام کیا تھا ضرورت ہے کہ اس علمی اور فکری کام کو آگے بڑھایا جائے، اس موقع پر ہمیں حضرت علامہ استاد سندھیؒ کے نولے صاحبزادہ ظہیر الحق صاحب دین پوری نے، مرحوم مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک غیر مطبوعہ خط کی کاپی بغرض اشاعت ارسال فرمائی تھی، یہ خط مولانا ابوالکلام آزاد نے صاحبزادہ ظہیر الحق کو جیل سے رہائی کے بعد مبارک باد کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا جس سے حضرت الاستاذ عبید اللہ سندھیؒ کی سوانح حیات کے بعض گمنام گوشوں پر بھی روشنی پڑتی ہے اور وہ خط کہنہ یہ ہے۔

عزیز القدر مولوی ظہیر الحق دین پوری سلمہ

دہلی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ

۱۵ ستمبر ۱۹۶۸ء

آپ نے آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ شکریہ! خط پڑھتے ہی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی اور اس طرح آئی کہ صدائے درو زبان تک پہنچی اور زبان نے نوک قلم کے حوالہ کیا۔ قصہ

بہت طویل ہے اسے مختصر کیا جائے تب بھی وقت ساز گاری نہیں کرتا۔ ۱۹۱۷ء کی عالمگیر جنگ کے ایام تھے ولی اللہی قافلہ کے امیر حضرت مولانا محمود الحسن قدس سرہ نے انتہائی نامساعد حالات میں مولانا عبید اللہ سندھ ہی کو کابل بھیج دیا۔ ان کو وہاں مختلف ممالک کے سیاسی رہنماؤں سے مل کر کام کرنے کا موقع ملا۔ ان میں جرمن انٹرنسیسی اور جاپانی سیاست دان چنڈایک ایسے بھی تھے جو آج اپنے اپنے ملک میں برسرِ اقتدار ہیں اور عنانِ حکومت انہی کے ہاتھ میں ہے یہ لوگ اس وقت کے سیاسی رفیق یا مشیر ہیں کہ جب مولانا نے کابل میں حکومت موقتہ قائم کی خود اس کے وزیر مہند منتخب ہوئے اور ریشمی خطوط کی تحریک چلا کر برٹش حکومت کو لکھا اور میدانِ جنگ میں شکست دے کر اپنا موقف منوایا۔ برطانوی نائیدہ نے جنگ کے خاتمہ پر مصالحتی دشاویز پر دستخط کئے ہوئے حکومت کابل کی خود مختاری کا اعلان کیا ہندوستان کے مطالبہ آزادی کو تسلیم کیا اور ہندو بیک ہند کو چھوڑ دینے کی وضاحت کر دی۔ اس کا انتقام برٹش حکومت نے امیر امان اللہ خاں سے تولے لیا مگر مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نہ بگاڑ سکی یہ مولانا کا ذاتی سیاسی اثر تھا۔ جس سے وہ مرعوب تھی۔

پچیس سال کی جلا وطنی کے بعد ۱۹۳۹ء میں جب یہاں پہنچے تو دوسری جنگ کا آغاز تھا۔ انہوں نے اپنی تحریک کانگریس میں پیش کرنے کے لئے میدانِ ہموار کیا گاندھی جی تک نے اس تحریک کی مخالفت کی اس کے باوجود ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ یادیں نے مار دیا اور اس کی گونج بیکانگر میں پچیس سے ٹکرائی۔ یہ سب کچھ مولانا نے باہر بیٹھ کر کیا۔ کسی بھی بحث میں حصہ نہیں لیا۔ اور نہ ہی کبھی کسی اجلاس میں شرکت کی یہ فنِ صرف وہی جانتے تھے ایک ملاقات میں چلے پد میں نے ان کے چہرے سے کہہ لیا تاثر قبول کیا کہ جکی بنا پر اس سے پوچھ بیٹھا فرمایا کہ چاہتا ہوں سو بھاش اسی وقت باہر چلے جائیں۔ کچھ دیر خاموش ہو کر رخصت ہوئے اور اگلے اپنی تہام گاہ پر چلے گئے دوسرے دن اوکھلے سے دہلی کو ملانے والی آٹھ میل لمبی ٹرک کے ایک ویلن گوشہ میں سو بھاش سے ان کی ملاقات ہو گئی دوسری ملاقات ان کی بالی گنگ کلکتہ میں ہوئی اسی ہی ملاقات میں اسے جاپان جانے کے لئے رخصت کیا حکومت جاپان کے نام وزیر ہند حکومت موقتہ کی حیثیت سے اسے ایک شناختی کارڈ دیا اور وہاں کے فوجی بورڈ کے سربراہ کے نام اپنا ذاتی پیغام۔ سو بھاش کے وہاں پہنچنے پر حکومت جاپان نے فوج میں ان پر اپنے اعتماد کا اعلان کیا اور اعلان ہونا تھا کہ دہرا دھڑ کے قلعہ سے کانگریس ہائی کمانڈر کی رہائی بلا شرط منظور کر لی گئی ورنہ حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ پورے قلعہ کو بمباری کا قیدیوں کے بم سے اڑا دیا

جائے ساتھ ہی ہند کی آزادی کا اعلان کر دیا احمد ہم آزاد ہو گئے کون جانتا ہے کہ کس کی قربانیاں ہیں؟ جا پانی حکومت نے حضرت مولانا پر اعتماد کیا اس جرم کی سزا سے ہیروشیا میں جھگلتی ٹہری۔ حضرت مولانا کو ایسا زہر دیا کہ جس نے ان کی ہڈیوں سے کھال کھینچ لی۔ پھر مکی مدینوں آنکھیں نکال لیں اور ۲۲ اگست ۱۹۴۷ء کو اس مقام میں پہنچے جو پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے حضور میں مخصوص کرد رکھا تھا۔

یہ خلہما الجنة عرفہا لہم۔

اس وقت آسمان اشک بار تھا۔ زمین رو رہی تھی ہندوستان سو گوار تھا۔ جرم سن احمد جا پانی کا علمی اور سیاسی طبقہ بھی شریک ماتم تھا مگر حکومت برطانیہ نے اس خبر کو افواہ سمجھا تاج کے حکم سے والسرائے ہند کے ذریعہ ایک تحقیقاتی محکمہ قائم ہوا۔ اس نے برطانیہ کے تمام سفارت خانوں سے رابطہ قائم کیا۔ تب کہیں جاکر اطمینان نصیب ہوا اور یکم ستمبر ۱۹۴۷ء کو پورے ایک سال زون بعد سرکاری طور پر اس امر کی تصدیق کی کہ مولانا واقعی فوت ہو گئے ہیں۔

ایک انقلابی کو ترانو کے ایک پلڑے میں ڈال دیں احمد پوری دنیا کو دوسرے پلڑے میں تو وہ ایک پوری دنیا پر بوجھل ہوتا ہے۔ اب صرف ایک یاد باقی ہے احمد اس یاد کے ساتھ غم۔ غم صرف اس کا نہیں کہ یہ لوگ جدا ہو گئے غم اس کا ہے کہ وہ دنیا ہی مٹ گئی جس دنیا کی یہ مخلوق تھے ہم اس کا روانہ رفتہ کے پسماندگان رہ گئے ہیں۔ جنہیں نہ تو قافلہ کا سرافغ ملتا ہے نہ منزل سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی پہچانتا ہے۔ نہ ہم کسی کے شناسا ہیں۔

فمنہم من قفى نعبہ ومنہم من ینتظر

آزادی صدمہ مبارک ان شہدا کو اور اللہ تعالیٰ کی کرداروں رحمتیں ان کی تربت پر ہوں۔
 ہمیں خیریت سے ہوں الحمد للہ اپنی خیریت سے مطلع کیجئے رکھیں۔ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام عرض کر دیں۔

والسلام۔ ابوالکلام!

ترجمة القرآن شاه ولی اللہ کی ایک اہم ملی خدمت سیدہ حنا ایم اے

اسلام میں دوسرے مذاہب کی نسبت اجتماعی عمل کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امتة اخرجت للناس تاء مردون بالمرء وف و تنھون عن المنکر وتوعونون باللہ۔

اور اسی حکمت کے پیش نظر بنی کریمؐ نے بہ نفس نفیس اپنی نگرانی میں صحابہ کرام کی ایک معتدبہ جماعت ایسی تیار کی تھی جو دُور و نزدیک کی صورت میں مختلف قبیلوں اور علاقوں میں دورہ کر کے لوگوں کو امداد دین سمجھاتی اور سکھلاتی تھی۔ یہ اس تربیت کا فیض تھا کہ حضورؐ کے بعد مدینہ دارالعلم بنا۔ کوفہ اور بصرہ کی خاک سے فقہاء اور محدثین کی ایک کثیر تعداد اٹھی اور بلاد اسلام میں پھیل گئی۔ مدرسہ اہل حجاز یا مدرسہ اہل مدینہ سے امت مسلمہ کو امام مالک جیسا امام اور موطا جیسی احادیث نبوی کی کتاب ملی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے۔

”تابعین کے بعد امام مالک بندوں کے لئے اللہ کی سب سے بڑی

حجت ہیں جب کوئی حدیث مالک کی روایت سے تم کو پہنچے تو اسکو

مضبوطی سے پکڑو کیونکہ وہ علم حدیث کا ایک درخشاں ستارہ ہیں۔“

موطا امام مالک کا ایسا کارنامہ ہے جس سے رہتی دنیا تک امت مسلمہ رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ ادھر کوفہ کے مکتب فکر نے امام ابو حنیفہ جیسا بلند پایہ عالم پیدا کیا جس کے مرتب کئے

ہوئے اصول فقہ تا قیامت مسلمانان عالم کے لئے فکر و نظر کے اسباب مہیا کرتے رہیں گے۔
آپ نے امت مسلمہ کو اجتہاد جیسی نعمت عطا کی۔ فرماتے تھے۔ ابراہیم شعبی۔ ابن سیرین
عطار اور سعید بن جبیر نے بھی اپنے زمانے میں اجتہاد کیا۔

پس میں بھی اجتہاد کرتا ہوں۔

اس طرح آپ نے قوم کو تقلید جامد سے بچا کر اس پر غور و فکر اور ترقی و تکمیل کی نئی نئی
راہیں کھول دیں۔

کسی تحریک کو کامیاب بنانے اور اسے دور تک چلانے کے لئے، شخص سے زیادہ
جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مسامت کے پیش نظر ایسا بندوبست کیا گیا کہ ہر دور
اور ہر زمانے میں مسلمان علماء کی ایک جماعت احکام شریعت کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف
رہے۔ حضور نبی کریم کے زمانے میں بانیع نظر اصحاب کی تعداد اتنی تسلی بخش تھی کہ ختم نبوت کا
اعلان کر دیا گیا۔ اور علماء کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا گیا۔ جیسا حضور کا ارشاد ہے۔

ان العلماء ورثۃ الانبیاء

یعنی اس وقت ایک ایسی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اور جماعت سازی کا کام ایسے خطوط پر
ہونے لگا تھا کہ اس کے ذریعہ منصب نبوت کی تکمیل بہ آسانی ہو سکتی تھی۔ حضور نبی کریم
کے بعد جو چار مکاتیب فکر قائم ہوئے وہ بھی انہیں خطوط پر کام کر رہے تھے جن پر حضور
کے زمانے میں کام ہو چکا تھا۔ ان چاروں سربراہانہ ائمہ نے اپنے شاگردوں اور عقیدت
مندوں کی ایسی معتدبہ جماعتیں تیار کر دی تھیں جو ان کے خیالات و افکار کو انہیں خطوط پر
آگے بڑھا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مقلدین آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے
ہوئے ہیں ان میں امام ابوحنیفہ کو نہ صرف ان کے فقہی افکارات اور وسیع النظری کی وجہ
سے بلکہ ان کے عظیم اور باعمل تلامذہ کے باعث بھی خصوصیت حاصل ہے اور ہمیشہ رہے گی

۱۔ فلسفہ شریعت اسلام ص ۳۹ تا ۵۱

۲۔ فلسفہ شریعت اسلام ص ۳۴-۳۸

اس برصغیر میں یہ شرف امام الہند شاہ ولی اللہ کو حاصل ہے کہ تلامذہ اور عقیدتمندوں کے علاوہ خود آپ کے خاندان کے میں محض آپ کے فیض ترمیمیت اور توجہ سے عرصہ دراز تک ایسے عالم پیدا ہوتے رہے جنہوں نے آپ کی تحریک کو ملک گیر بنانے میں بڑا نمایاں کام انجام دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاگرد سیرت و کردار کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں اور استاد کی صرف علمی استعداد سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن گھر کے لوگوں کے سامنے پوری شخصیت ہوتی ہے۔ ان کے سامنے علمی استعداد کے علاوہ عملی زندگی بھی ہوتی ہے اور وہ اس جذبے کی گہرائی اور گیرائی سے شاگردوں کی بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذریعہ جو تشریح و تفسیر سامنے آتی ہے وہ اصلیت سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے اور اس میں وہ جذبہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے جو کسی تحریک کے بانی کے سینہ میں موجزن ہوتا ہے اس لئے جب گھر کے افراد اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ موثر زیادہ مقبول اور زیادہ ہمہ گیر ہو کر پھیلتی ہے۔ اور یہ شاہ صاحب کی انتہائی خوش بختی تھی کہ ان کی تحریک ان کے بعد انہیں کے بیٹے پوتوں کے ہاتھوں بڑھی پھلی پھولی اور پر دان چڑھی درجہ عوام الناس میں تو دلی کے گھر بھوت کی مثل مشہور ہے۔ لیکن شاہ صاحب کی طرح ان کا خاندان بھی اس نمایاں خصوصیت کا حامل ہے کہ وہاں ولی کے گھر دلی ہی پیدا ہوئے۔

شاہ صاحب کا زمانہ فتنہ دسشر جہالت و گمراہی کا زمانہ تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کو سب سے بڑی بد قسمتی یہ تھی کہ علم دین ایک خاص طبقے میں محدود ہو کر رہ گیا تھا اور اپنی طرف سے جو لوگ عوام کے رہنما بن بیٹھے تھے وہ عموماً نیم خواندہ مولوی اور ملا تھے۔ اس سلسلے میں سید سلیمان ندوی کی شہادت ملاحظہ فرماتے ہیں۔

مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب بام تھا۔ مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا۔ جھوٹے فقیر اور شاخ اپنے بزرگوں کی خالقاہوں میں مسدیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق اور حکمت کے ہنگاموں سے پرشور

نقد و فتادی کی لفظی پرستش ہر فقی کے پیش نظر تھی۔ مسائل فقہ میں تحقیق و تدقیق مذہب کا سب سے بڑا جرم تھا۔ عوام تو عوام خواہیں تک قرآن پاک کے معانی و مطالب احادیث کے احکام و ارشادات اور فقہ کے اسرار و معانی سے بے خبر تھے۔

اور مولانا مسعود عالم ندوی رقمطراز ہیں۔

خواص یعنی اہل درس و مسند کا حال اور برہ تھا۔ صاف صاف کہتے ہوئے در معلوم ہوتا ہے کہ یہ موقع ایسا پڑا ہے کہ بے کسے بھی رہا نہیں جاتا۔ نام نہاد صوفیا اور فقرائے فقر کی بساط بچھا کر سادہ لوح مسلمانوں کے مال و ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مدرسوں میں ابھی تک ارسطو کی سٹری ہوئی لاش پر عمل جراحی جاری ہے شمس باز غدا و رقا ضی مبارک کی دہوم ہے۔ قرآن کریم احادیث کی کانوں میں بھنک پڑ جائے تو خیر حرج نہیں لیکن رکن تحصیل میں عمر عزیز کے کچھ حصے ضائع کئے جائیں یہ ناممکن ہے۔

اور جو لوگ قرآن و حدیث کی تحصیل میں عمر عزیز کے کچھ حصے صرف بھی کرتے تھے ان کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہ تھا۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں۔

پہلے علماء کا یہ دستور تھا کہ قرآن شریف حفظ تلاوت کرنے کے لئے پڑھتے تھے اور مطالب سکھانے کے لئے جس فن سے انہیں دلچسپی ہوتی تھی اس قسم کی ایک تفسیر طالب علم کو پڑھا دیتے جس سے قرآن شریف گویا اس فن کی ایک اعلیٰ کتاب بن جاتی تھی۔ اور جو اخلاقی ذہنیت استاذ کی طبیعت میں مرکوز ہوتی۔ تفسیر پڑھنے سے اور کسب ہو جاتی۔

منتج الرحمن کی تفسیر میں خود شاہ صاحب نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے فرماتے ہیں

اب تک قرآن مجید کے مطالب سمجھنا صرف عربی تفسیر پر منحصر
تھا جسے علماء اپنا ہی حصہ سمجھ بیٹھے تھے اور عوام کلام الہی کا منشا
اور فطرۃ اللہ کا مفہوم سمجھنے سے محروم اور بے نصیب تھے طوطے
کی طرح قرآن مجید پڑھتے تھے بلکہ

ان حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ قرآن کریم کا ترجمہ ملکی زبان میں عام فہم
انداز سے کیا جاتا کیونکہ دین اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا ماخذ قرآن کریم ہی ہے
چنانچہ ہر مسلمان تک خدا کا پیغام براہ راست اور بالتصریح پہنچنا بے حد ضروری تھا
تاکہ بندوں کا رشتہ براہ راست خدا سے استوار ہو سکے ان حقائق کے پیش نظر اللہ
کے بعض مخلص بندوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ زمانہ حال کی تحقیقات
سے ایسے کئی تراجم کا پتہ چلا ہے جن میں محذوم جہانیاں جہاں گشت سید شریعت جبرانی
اور محذوم نوح ہلالی کے تراجم قابل ذکر ہیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ یہ تراجم مندرجہ ذیل
وجوہ کی بنا پر عوام تک نہ پاسکے اور عوام تک نہ پہنچ سکے۔

۱۔ پہلی اور قابل ذکر وجہ طباعت اور اشاعت کی مجبوری

۲۔ عام جہالت اور ناخواندگی

۳۔ کٹ ملاؤں کی مخالفت

۴۔ عوام میں اندھا دہند تقلید کرنے کا جذبہ

ان کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایسی تمام کوششیں انفرادی اور غیر منظم تھیں انہیں
ایسے لوگ میسر نہ آسکے جو اس کام کو آگے بڑھاتے۔ وقت کے تیور پہچانتے اور بدلتے ہوئے
حالات کا ساتھ دیتے۔ وقت کا اہم تقاضا تھا کہ کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا ہو جو ملک و ملت
میں حالات کے مطابق معقول اصلاح کرے ان کی خرابیاں دور کرے چنانچہ مشیت

ہاری میں شاہ صاحب کو اس کام کے لئے چنا گیا۔ امام حسن حسین نے اپنے نانا کا قلم سپرد کیا اور خود حضور کی روح مبارک نے نمودار ہو کر چادر اڑائی۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھی۔ امد تو خود باری تعالیٰ کی جانب سے انکو فاتحیت کا خلعت عطا ہوا اور آپ سے ایسے امور ظہور میں آئے جن کے نتائج و درس امد ویر پا ثابت ہوئے۔ آپ کی مشہور تصنیف حجتہ اللہ البالغہ کو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو دین اسلام کی کامل تصویر اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر ہے لیکن کیونکہ یہ عربی میں تھی اور عوام کی دسترس سے بالا۔ اس لئے آپ نے اس زمانہ کی مردہ فارسی زبان میں قرآن کریم کا مختصر جامع اور عام فہم ترجمہ کیا۔ جس سے عام لوگوں کو کلام الہی کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ اس ترجمہ کا اس زمانے کے خواندہ طبقہ کی جانب سے خاطر خواہ خیر مقدم کیا گیا اگرچہ اس زمانے کے قدامت پسند علماء آپ کی اس جسارت پر برہم بھی ہوئے چنانچہ پروفیسر فری لینڈ ایبوٹ۔ اپنی تعینف سلطنت مغلیہ کا زوال اور شاہ ولی اللہ میں لکھتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا
ہندوستان میں اس وقت بہت کم مسلمان عربی جانتے تھے لیکن فارسی
ان کے اونچے طبقے کی زبان تھی۔ ان کے اس اقدام سے بہت سے
قدامت پسند علماء ناراض ہوئے۔ وہ کلام اللہ میں کسی قسم کی تبدیلی
کے خواہ وہ ترجمہ ہی کیوں نہ ہو عقیدۂ خلاف تھے۔“

حیات دلی کے حاشیہ میں شاہ صاحب کے سفر عرب کے سلسلہ میں یہ واقعہ بالتفصیل درج ہے کہ جب شاہ صاحب نے فارسی میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا اور اسکی اشاعت ہوئی تو کٹ ملاؤں میں ایک عظیم تہلکہ برپا ہو گیا اور ایک مرتبہ بعد نماز عصر انہوں نے شہر کے غنڈوں کو لے کر حملہ کر دیا۔ وہ شاہ صاحب کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جب شاہ صاحب

نے ان سے اپنا جرم معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ تو نے قرآن کا ترجمہ کر کے بالکل عوام الناس کی نظروں میں ہماری وقعت کو کھودیا ہے دن بدن ہماری روزی میں خلل پڑتا جاتا ہے اور ہمارے معتقد کم ہوتے جاتے ہیں اور یہ ہمارے ہی لئے نہیں بلکہ ہماری آئندہ نسلوں کے لئے بھی سخت نقصان دہ ہے۔ اس پر شاہ صاحب نے جواب دیا۔ تم خدا کی نعمت خاص کرنی چاہتے تھے میں نے عام کر دی؟ بہر حال شاہ صاحب کو خدا نے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ لیکن شاہ صاحب نے اس سلسلے میں سفر عرب اختیار کیا۔ لے ہمارے خیال میں یہ روایت بچند وجوہ محل نظر ہے۔

ادل تو یہ کہ شاہ صاحب کو مخالفت میں اتنا تشدد نہیں برتا جاتا جتنا کہ شاہ صاحب ایک مشہور اور معززہ خاندان کے صاحب حیثیت اور صاحب اثر فرد تھے آپ پر اس طرح کھلے بندوں ہاتھ ڈالنا آسان بات نہ تھی و دسکر یہ کہ بڑے سا بڑا کٹ ملا بھی واشگاف الفاظ میں یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس طرح اس کی روزی میں خلل پڑے گا یا اسکی وقعت کم ہو جائے گی۔ جو لوگ انسانی نفسیات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنی کمزوری کے اعتراضات کے لئے بڑی اخلاقی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایسی جرأت وہ لوگ کبھی نہیں کر سکتے جو اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہو چکے ہوں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ انہوں نے مخالفت کے لئے عربی زبان کے تقدس کو آڑ بنایا ہو۔ بدعت کفر اور الحاد کے فتوے لگائے ہوں۔ اور اس قسم کے دلائل دیئے ہوں جیسے اہل مصر نے اس وقت دیئے تھے جب وزارت مصر نے اعلان کیا تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ سرکاری طور پر مختلف زبانوں میں کیا جائے۔ تاکہ تعلیمات اسلامیہ کی اشاعت ہو سکے اس وقت مخالفت پارٹیوں کی جانب سے اس تجویز کی مخالفت میں مندرجہ ذیل دلائل دیئے گئے۔

۱۔ عربی اسلام اور اہل اسلام کا شعار ہے قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعہ کا نام ہے بس ترجمہ کر نیکی صورت میں یہ تعریف باقی نہیں رہتی۔

۲۔ ترجمہ کرنے سے زبان اردو وطن پر حضرت رساں اثرات پڑتے ہیں

۳۔ قرآن کریم میں جو رد و مابیت اردو ہے اس کا ترجمہ ممکن ہی نہیں بلکہ ترجمہ اسے زائل کر دیتا ہے۔ ۱۱

۱۔ غلبہ یہ ہے کہ ایسے ہی دلائل اس وقت ہندوستان کی مخالفت پارٹیوں نے بھی دیئے ہوں گے اس کے علاوہ تیسری قابل غور بات یہ ہے کہ رادی نے اسی مخالفت اور شورش کو شاہ صاحب کے سفر حجاز کا سبب قرار دیا ہے جب کہ
..... شاہ صاحب نے سفر حجاز ۱۳۳۵ھ کے آخر میں اختیار فرمایا۔ اور ۱۳۳۵ھ میں واپس تشریف لائے۔ اور نستیع الرحمن کی بیاض ۱۳۳۵ھ میں ختم ہوئی اور ۱۳۳۵ھ میں اسکی اشاعت ہوئی۔ یعنی یہ واقعہ سفر حجاز تقریباً پانچ چھ سال بعد کا ہے نہ کہ پہلے کا۔ ۱۲

بہر حال مخالفت ہوئی ضرور جیسا کہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی فرماتے ہیں آپنے (شاہ صاحب نے) قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تاکہ اس کا افادہ عام ہو سکے آپ کا یہ اتمام غیر معمولی عمل تجدید تھا۔ جس نے عام علماء میں ان کی خود غرضی کی بنا پر بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ۱۳

اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی مستند ہے کہ نستیع الرحمن لکھنے کے جرم میں بھٹ خاں نے شاہ صاحب کے پیچھے اتر دے دیئے تھے۔ لیکن اب یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ یہ محض افواہ ہے اور درحقیقت ایسا نہ ہوا تھا اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ خود شاہ صاحب یا آپ کے عظیم المرتبت صاحبزادوں کی تحریروں سے اس افواہ کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرے یہ کہ شاہ صاحب کی مکمل زندگی تاریخ کی روشنی میں

۱۱ فلسفہ شریعت اسلام ص ۱۶۱-۱۶۲

۱۲ شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۴-۲۰۲

۱۳ الفہرستان ولی اللہ نمبر ۳۲۹

ہے اور اس کا ہر پہلو نہایت واضح ہے ان کے سوانح نگاران کو زندگی کے آخری لمحات تک نہایت مقبول۔ معزز اور فعال حیثیت میں دیکھتے اور پیش کرتے ہیں۔ اگر درحقیقت ایسا ہوا ہوتا تو تاریخ کی پیشانی پر ایک شکن تو ضرور پڑ جاتی۔ اس واقعہ کے خلاف شہسری شہادت تاریخ کی ہے یعنی بخت خاں پہلی مرتبہ بادشاہ شاہ عالم کے ساتھ ۱۶۷۷ء میں دہلی آتا ہے اور دہلی میں اس کا اقتدار اس تاریخ کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس تاریخ سے پورے دس سال قبل یعنی ۱۶۶۷ء میں شاہ صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے یہ ان حقائق کی روشنی میں ہیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ محض افواہ ہے جس میں صداقت کو کوئی دخل نہیں ہے۔

تاہم یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس زمانے میں معاشرے کی زوال پذیری اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ظاہری نمود و نمائش اور غیر اسلامی رسوم و رواج کا دور دورہ تھا۔ وصابئے العرب کے مقدس میں مقالات الشعراء کے حوالے سے لکھا ہے کہ مذہبی بد حالی حد بیان سے باہر ہے تو ہم پرستی۔ مراسم پرستی اور عملی زندگی کے مزار اس دور کی نمایاں علامات تھیں جاہل صوفی اور خوش عقیدہ مولوی عوام کے مقتدار بنے بیٹھے تھے۔ اندھی تقلید نے معاشرے کا جنازہ نکال دیا تھا جاہل پیسہ دار صوفی لوٹ بھاٹے ہوئے تھے۔

اس سلسلے میں شاہ صاحب کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی علمی اور دینی صلاحیتیں بجائے شاہی درباروں اور ملاقات و مریدان با صفا کے لئے وقف کرنے کے عوام کے لئے وقف کیں۔ جو یہ دینا نے آج صدیوں بعد عوام کی اہمیت کو سمجھا ہے جب کہ شاہ صاحب کی بالغ نظری نے بدت پہلے اس اہمیت کا احساس اور اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا۔

پچنانچہ حریم شریفین میں ۱۴ ماہ قیام کے بعد واپس ہونے پر آپ نے مسلمانوں کی گزری بیتی عظمت کے احیاء کا کام شروع کیا اور اس سلسلہ کی پہلی کڑی آپ کا قرآن کریم کا فارسی ترجمہ اور اس کی شرح تھی اور اس عصر میں کیونکہ عوامی زبان فارسی تھی۔ اور آپ کا تعلق براہ راست عوام سے تھا اس لئے قرآن فارسی کا ترجمہ نہ صرف بامحل بلکہ ناگزیر تھا یہی نہیں بلکہ آپ کے بعد آپ کے صاحبزادوں نے اس تعلق کو زیادہ استوار کیا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں فارسی کی جگہ اردو نے لے لی تھی اس لئے آپ کے بھائی شاہ عبدالقادر نے قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں کیا نیز آپ کے بھتیجے شاہ اسماعیل شہید نے کئی دینی کتب اردو میں تصنیف کیں کیونکہ یہ تحریک فی اصلہ ایک عوامی تحریک تھی۔ امد یقیناً پیغام بھی عوام سے متعلق تھا۔ پچنانچہ اس کی ابتدائی تیاریاں اسی انداز پر کی گئیں

ایک درس کے موقع پر پروفیسر جلبانی فیوض الحسین امد تہیات کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب سفر حریم سے دہلی واپس آئے تو لوگوں کو قرآن پاک کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ اور پرانے بوسیدہ نظام کو توڑنے کا لغرہ بلند کیا۔ لہ

اور وہ پرانا نظام کیا تھا۔ اندھی تقلید۔ خوش عقیدہ مولویوں امد نام ہنا و صوفیہ کی لوٹ کھسوٹ جس کا نسلہ نیم خواندگی اور عربی سے ناواقفیت کے باعث براہ راست عوام تک شاہ صاحب جادہ حق کی طرف صیح معنوں میں انکی رہنمائی کی قرآن کریم کا سادہ اور عام فہم ترجمہ اس وقت عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ بالکل فطری اثر تھا۔ ہر جگہ ہر زمانے اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنی الہامی کتب کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں اس موضوع پر علامہ اقبال نے اپنے چھٹے خطبہ میں ترکی کے ایک عوامی شاعر

ضیاء کی نظم کا حوالہ دیکر بڑے اچھے پیرائے میں بحث کی ہے۔ ضیا کہتا ہے۔
 وہ سرزمین جہاں ترک کی میں اذان دی جاتی ہے جہاں نمازی اپنے مذہب
 کو جانتے اور سمجھتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ترک کی زبان میں کی جاتی ہے جہاں
 ہر چھوٹا بڑا احکام الہیہ سے واقف ہے۔ اسے فرزند ترک کی دہے تیرا
 آبائی وطن۔

شاعر کے اس تخیل پر بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں اگر مذہب کا مقصد فی الواقعہ
 یہ ہے کہ انسان کا دل روحانیت سے بھر دے تو ضروری ہے کہ وہ یعنی مذہب اس
 کے رگ و پے میں سراسر گم جائے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ جب تک اس کے یعنی
 مذہب کے روحانیت خیر انکار مادی زبان میں ادا نہیں کئے جلتے ایسا ہونا ناممکن
 ہے علامہ اسے شاعر کا ایک قابل اعتراض اجتہاد قرار دیتے ہیں۔ مگر فوراً ہی مومنین کے
 دور حکومت سے اسکی تائید میں ایک مثال پیش کر دیتے ہیں۔ جب محمد مہدی ابن نواس
 نے حکم دیا تھا کہ چونکہ ہر ایک ناخواندہ قوم میں لہذا ان کی خاطر قرآن مجید کا ترجمہ افلاک
 بربری زبان میں دی جائے حتیٰ کہ علماء اور فقہا بھی اس کی تحصیل کریں گے۔

یہ حال یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور ظاہر ہے سکت مفسر رساں بھی کیونکہ اگر
 عربی کو فارسی ترک کی اور دوسری زبانوں سے بدلنے کا عمل شروع ہو جاتا تو کلام الہی
 کا محفوظ رہنا شک و شبہ میں پڑ جاتا یاں ترجمہ کی حد تک یہ اجتہاد ہرگز اعتراض نہیں
 کیونکہ مذہب کو دور مذہبی احکامات کو جاننے اور سمجھنے کی آرزو انسانی فطرت ہے اور پھر
 اسلام تو دین فطرت ہے اس مذہب میں جس قدر انہام و تفہیم پر زور دیا گیا ہے غالباً
 کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا۔ علم۔ اور شعور کے الفاظ اور ان کے مختلف ضیعے
 کلام پاک میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ اور ظاہر آیات قرآنی کے مخاطب

سے شاہ ولی اللہ کی تعلیم سے

۱۔ تشکیل جدید الہیات ص ۲۴۸ - ۲۴۹

عام لوگ مجھے جب قرآن کریم ان کا یہ حق تسلیم کرتے تھے کہ حق طرح طرح کے دلائل و براہین سے ان کے ذہن نشین کرے تو دوسرے ممالک میں بسنے والے پیر دان اسلام کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے پیلا کرنے والے کا پیغام براہ راست اور فوری طرح سمجھیں اور سمجھ کر اسکے احکامات پر عمل کریں۔ عوام کے اس حق کی تائید خود قرآن پاک اور احادیث نبوی سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ فرقان میں ارشاد ہوتا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
(ترجمہ) برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ڈرانے والا ہو جائے۔

اس آیت کریمہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت صرف عرب کیلئے مخصوص نہیں پھر شرح بخاری میں ہیں بنی کریم کی یہ حدیث بھی ملتی ہے۔

بَعَثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَةً

یعنی میں سب انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

پھر صحابہ کرام کے عمل سے بھی عوام کے اس حق کی تائید ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عجم کے لئے حضرت سلمان فارسی سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس پر قیاس کر کے امام ابو حنیفہ نے اس شخص کے لئے جو عربی سے بے بہرہ ہو فارسی اور ہر زبان میں نماز جائز قرار دی ہے۔ اگرچہ فضیلت عربی کو ہی حاصل ہے۔

شاہ صاحب نے بھی اس اجتہاد سے کام لے کر عوام کی گردنوں سے نام نہاد پیروں اور مولویوں کا جوا اتارا۔ اور ان کو اس کا موقع فراہم کیا کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے اپنا رشتہ جوڑیں۔ فرمایا جو شخص محض امی اور ان پڑھ ہے اس کے لئے تقلید جائز ہے اور جو شخص پڑھا لکھا ہے وہ اگر کسی خاص شخص کی تقلید نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ملے۔

لے حیات دل ص

مولانا محمد عبداللہ عمر پوری کہتے ہیں۔ سرزمین پاک و ہند میں شاہ صاحب پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور اپنے مجوزہ نقاب تعلیم میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی قرار دیا۔ دراصل ان کے پیش نظر یہ تھا کہ تعلیم کے ابتدائی مرحلے ہی میں طالب علم کا قرآن کریم سے براہ راست تعلق ہو جائے۔ اور وہ ہر شعبہ علم میں۔ روایت میں بھی اور روایت میں بھی قرآن ہی کو اپنی بنیاد بنائے۔ اور ہر مسئلہ میں نسب سے پہلے اسی توجہ قرآن کی طرف مبذول ہو اور اس سے حل ڈھونڈے۔ یہ

شاہ صاحب کے اس اقدام کو کیا اہمیت تھی مولانا مناظر احسن گیلانی سے سنئے فرماتے ہیں
 سچ پوچھئے تو اغلاط اور ناقدری کے اس زمانے میں ہمارے مولویوں کے لئے بھی قرآن و حدیث کے یہ تراجم آج اکسیر کام دے رہے ہیں عربی مدرس میں ٹوٹی پھوٹی ہمتوں والے طلباء آج جو کچھ پڑھتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ ان میں بہت کم ایسے پیدا ہوتے ہیں جو بغیر ترجمہ کی مدد کے قرآن یا حدیث کا پورا مطلب خود سمجھ سکتے ہوں اور سچی بات یہ ہے کہ زبان سے ناواقف ہونیکی وجہ سے اللہ کے بندے اپنے مالک کے براہ راست مخاطب بننے کی سعادت سے محروم تھے۔ درحقیقت جو منافع ان تراجم کے پڑھنے سے پڑھنے والوں کو حاصل ہو سکے ہیں اور ہو رہے ہیں وہ مولوی کی زبان سے سن کر کبھی حاصل نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ترجمہ پڑھنے والے عوام میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے انہیں تراجموں کی مزادلت سے آہستہ آہستہ عربی زبان سے ایسا لگاؤ پیدا کر لیا کہ براہ راست خود کلام اللہ انکی سمجھ میں آ رہا ہے خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب کے کارناموں میں ترجمہ کی خدمت کو سب سے بڑی خدمت قرار دیتا ہوں

اور مولانا عبدالمجید ریا بادی فرماتے ہیں۔

ہندوستان میں قرآن نہیں کا یہ چرچا آج جو کچھ نظر آ رہا ہے ادبیہ اردو۔
انگریزی اردو دوسری زبانوں میں جو بیسیوں ترجمہ شائع ہو رہے ہیں
یا ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں گے ان سب کے اجر کا جزو اعظم یقیناً
شاہ صاحب کے حقائق میں لکھا جائے گا۔ یہ سارے چراغ اسی چراغ
سے روشن ہوئے۔ اگر اس کی ابتداء آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہ کر
جاتے تو نہ شاہ رفیع الدین کا اردو ترجمہ وجود میں آتا نہ شاہ عبدالقادر کا
اردو متاخرین کا تو ذکر ہی کیا۔ جو شخص امت کی بے شمار نسلوں کے لئے
اتنی بڑی رحمت کا اندازہ کھول گیا اس کے اجر بے حساب
اور مہر بے نہایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ

اور مولوی عبدالرحیم۔ حیات دلی میں دعوے سے فرماتے ہیں۔

اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو ہندو پاک میں جو علمی فیاضیاں اس وقت چاروں طرف
پھیلی ہوئی ہیں ہرگز نظر نہ آتیں بلکہ خاص خاص محدود حلقوں میں دیکھی جاتی
شاہ صاحب کے زمانے کے فوراً بعد کیونکہ فارسی کی جگہ اردو نے لینا شروع کر دی تھی۔ اس
لئے عظیم باپ کے تربیت یافتہ عظیم بیٹے وقت کے تصور پہچان کر قرآن کریم کا اردو
ترجمہ کیا۔ اور اس طرح شاہ صاحب کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ یہ بات کہ شاہ
رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کو ترجمہ کرنیکا خیال اپنے والد کے ترجمہ ہی کی بنیاد پر ہوا۔
موضح القرآن میں اس کے متعلق شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں۔

بندے عاجز عبدالقادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے بابا صاحب حضرت
بڑے شیخ دلی اللہ عبدالرحیم کے بیٹے۔ سب حدیثیں جاننے والے

ہندوستان کے رہنے والے نے فارسی میں قرآن کے معنی آسان کر کے لکھے
اس طرح اس عاجز نے ہندی زبان میں قرآن شریف کے معنی لکھے
شاہ عبدالقادر کے اس ترجمہ کے متعلق رحیم بخش صاحب فرماتے ہیں۔

قرآن مجید کا سلیس اور ٹھیکہ اردو میں ترجمہ جس خوش اسلوبی اور انوکھے
پیرائے میں آپ نے کیا ہے اظہر من الشمس ہے۔ دیکھنے میں نہایت سہل
اور مختصر لیکن دقیق اور باریک مطالب سے لبریز۔ قرآن مجید کے ادنیٰ
اور غامض مسئلوں کو ایسے سہل طریقے سے بیان کرنا کہ عالم و جاہل یکساں
شمتع ہو سکیں تا ینغی نہیں تو اود کیا ہے۔“

عوامی زبان میں کلام پاک کے ترجمہ کا پہلا اثر یہ پڑا کہ عوام نمازوں اور تلاوت میں جوالفاظ
ادا کرتے تھے ان کے مفہوم سے آشنا ہوئے لاعلمی کے باعث سر آستانوں پر سر جھکانے
والوں نے جب دن میں پانچ مرتبہ دہرائی جانے والی آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین
کے معنی پڑھے تو ایک لمحہ کے لئے سوچ میں ضرور پڑ گئے۔ قول دعل کا تضاد ابھر کر سامنے آیا
اور بہت سی سعید رو میں جو محض لاعلمی کی بناء پر اس تضاد کا شکار ہو رہی تھیں خود تائب ہو کر
دوسروں کی اصلاح میں مصروف ہوئیں۔ آیت مخزن اقرب علیہ من جبل الوریثہ اور
اور اذ عونی استجب لکم۔ جیسے بطیف اور دل گرمانے والے جلوں نے خدا اور بندے کے
رشتہ کو استوار کیا۔ شاہ صاحب کے ذریعہ خدا کی نعمت عوام کے لئے عام ہو گئی۔

شاہ صاحب اور شاہ رفیع الدین کا عمل بارش کے پہلے قطرے جیسا تھا۔ پھر تو باران رحمت
موسلا دھار برسا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل کا سا عالم ہو گیا۔ اس وقت دنیا کی
تقریباً ہر زبان میں کلام پاک کا ترجمہ موجود ہے۔ اور اس وقت ہندو پاک میں جہاں سے
جہاں تک سچے اسلام کی روشنی نظر آتی ہے اور شرک و بدعت سے صاف اور نتھرا ہوا
مذہب دکھائی دیتا ہے سب اسی ترجمہ کا صدقہ ہے۔

کچھ تفسیر کے بارے میں۔

تفسیر ترجمے کا ایک لازمی جزو ہے اور شاہ صاحب کے زمانے میں تفسیر کا معاملہ ترجمے سے بھی زیادہ اہم تھا۔ علماء کرام نے ایک ایک آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح میں ایسی ایسی علمی موٹگائیاں کی تھیں اور ان کو اس قدر طول دیا تھا۔ مخصوص صلاحیت رکھنے والے افراد کے علاوہ عام لوگوں کے لئے ان کا پڑھنا اور سمجھنا گویا جوئے شیر لانا تھا۔ تفسیر میں طوالت سے قطع نظر اسرائیلی روایات کی بھرمار نے قرآن کریم کے بعض حکیمانہ کلمات کو قصہ کہانی کی شکل دیدی تھی۔ اور ہر آیت کے ساتھ شان نزول کے التزام نے عمومی اور مطلق احکامات کو مخصوص اور مقید کر دیا تھا۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

عام مفسرین ہر آیت یا ان آیاتِ خاصہ د آیاتِ احکام قصہ مربوط سازند و ان قصہ را سبب نزول افکارند و این را چندان دخل نیست یہ مفسرین کی اس روش کا عوام پر جو اثر پڑا وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے الفاظ میں سنئے فرماتے ہیں۔

در حقیقت قرآن کریم کو آیاتِ احکام تک محدود کرنے اور ان آیات کو عمومی مطالب کے پہلے جزوی واقعات کے ساتھ مخصوص کرنے کا یہ اثر ہوا کہ قرآن بہ حیثیت مجموعی زندگی میں موثر نہیں ہوا۔ شاہ صاحب نے ان قباحتوں کو سمجھا اور الفوز الکبیر لکھ کر ایک بہت دشوار سئلے کو آسان تر بنا دیا۔ آپ نے قرآن کریم میں بیان شدہ تمام عوارف و معارف کو پانچ اقسام کے علوم میں تقسیم کر کے فن تفسیر نویسی میں ایک جدید باب دیا۔

انہوں نے فن تفسیر کو اسرائیلیات سے پاک کیا شان نزول کو عمویت بخشی اور بڑی جرات اور حق گوئی کے ساتھ واضح کر دیا کہ منافقین مشرکین اور گنہگار صرف اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ ہر زمانے میں

ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”صحابہ ادرتا بعین کے کلام کے استنقرار سے معلوم ہوتا ہے کہ نزولت فی کذا۔ محض اس واقعہ کے لئے نہیں ہے جو عہد نبوی میں ہوا اور نزولِ آیت کا سبب بن گیا۔ بلکہ اس پر بھی بولتے ہیں جس پر یہ آیت صادق آرہی ہو۔ خواہ وہ واقعہ عہد نبوی میں ہو یا بعد کو،“

مثلاً سورہ مدثر کی گیارہویں سے پچیسویں آیت تک قرآن کریم میں سرمایہ پرستوں کا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا ہے۔ جسے علماء کرام نے شان نزول میں حضورؐ کے زمانے کے ایک سرمایہ دار دلیہ بن مغیرہ سے خاص کر دیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ چاہیے کہ ان آیات کو ہر زمانے پر چپا کر کے دیکھا جائے اور ہر شخص اپنی ذہنیت کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے کہ وہ کہاں تک اس سرمایہ پرستی کی ذہنیت میں مبتلا ہے۔“

یوں انہوں نے عامۃ الناس کو اپنے اعمال و افکار کے تجزیے کا ایک موقع فراہم کیا۔ مولوی رحیم بخش الفوز الکبیر کے سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

سنت حیرت ہوتی ہے کہ اصول تفسیر کے عمیق اور گہرے دریا کو اس مختصر کونسی کس طرح بند کیا گیا ہے۔ اصول تفسیر کے وہ اہم اور پیچیدہ مباحث جو بڑی بڑی کتابوں میں بمشکل حل ہو سکتے تھے شاہ صاحب نے اس مختصر اور سہل عبارت میں طے کر دیئے ہیں جس سے کم استعداد طالبہ بھی فاطر خواہ متمتع ہو سکتے ہیں۔ اور معتد بہ فائدہ

۱۔ الفوز الکبیر ص ۳

۲۔ شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ ص ۳۷ - ۳۸

۳۔ الفوز الکبیر سبب نزول

۴۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیم ص ۲۸

۵۔ حیات ولی ص ۵۲۵ - ۵۲۹

اٹھا سکتے ہیں اس مختصر رسالے نے بڑی بڑی تفاسیر کے دیکھنے اور
اور برسوں کے مطالعہ سے شائقین کو مستغنی کر دیا۔ اور مولانا
سندھی کا سرشودیدہ بھی الفوز الکبیر کے ذریعہ ہی بایں آسائش
تک پہنچا۔ فرماتے ہیں جب سندھ پہنچا تو مجھے الفوز الکبیر کا نسخہ ملا۔
اس سے پیشتر میں امام رازی کی تفسیر کا مطالعہ کر کے کافی پریشان
ہو چکا تھا۔ فوز کبیر کی فصل اول کا مطالعہ کرنے کے بعد میں مطمئن
ہو گیا کہ انشا اللہ علم تفسیر سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پھر اس دن سے
اب تک میں ان کے۔ یعنی شاہ صاحب کے مسلک سے باہر جانکی
ضرورت محسوس نہیں کر سکا۔

اور سید ابوالحسن ندوی فرماتے ہیں۔

اس کی الفوز الکبیر کی۔ قدر وہی لوگ جان سکتے ہیں جن کو تفسیری مشکلات
سے واسطہ پڑا ہو۔ بعض اصول جواہدوں نے شاہ صاحب نے اپنے
ذوق و وجدان اور فہم قرآن کی بناء پر لکھ دیئے ہیں دوسری کتابوں کے
سیکڑوں صفحات کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ ۳

اس کی اس اہمیت کا اندازہ خود شاہ صاحب کو بھی تھا فوز کبیر کے مقدمہ میں فرماتے ہیں۔

میگوید فقیہ دولی اللہ بن عبدالرحیم چوں بر این فقیر درے از
فہم کتاب اللہ کشادند خواست کہ بعضے نکات نافعہ کہ در تدبر
کلام اللہ یاراں را بکار آید در رسالہ مختصرے مضبوط نماید امیدوار
از عنایت حضرت ربی آمنت کہ طالب علماں را بہ مجرد فہم این
قواعد راہے واسع در فہم معانی کتاب اللہ کشادہ گرد کہ اگر عمرے

در مطالعہ تفاسیر گنہ گنہ را نیدن آہنا بہ مفسران علی انھم اقل

قلیل فی ہذا الزماں بسر برند بآں مبتدور بہ دست نیارند۔

عرض قرآن مجید کے جملہ مطالب کا اجمالی تعارف کرانے کے لئے

شاہ صاحب نے الفوز الکبیر لکھی اور فتح الجہیر تصنیف فرما کر

تفسیر بالرائے کے بجائے تفسیر بالروایت کی طرف متوجہ کیا۔

خلاصہ یہ کہ شاہ صاحب اور ان کے والد کو زمانے میں فقہاء اور مفسرین نے عوام مسلمانوں کی روزمرہ زندگی سے قرآنی تعلیمات کو بحیثیت مجموعی خارج کر دیا تھا لہذا ضرورت تھی کہ قرآن مجید کو عامۃ المسلمین کے ذہنوں کے قریب لایا جاتا تاکہ انکی تربیت قرآن کے اصولوں پر ہو سکتی آپ کے زمانے میں مسلمانوں کے ذہنوں کے قریب لایا جاتا تاکہ ان کی تربیت قرآن کے اصولوں پر ہو سکتی۔ آپ کے زمانے میں مسلمانوں کی رسمی زبان فارسی تھی۔ آپ نے قرآن کو ہندوستانی مسلمانوں کے لئے قابل فہم بنانے کی خاطر اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اور اس پر تشریحی نوائد لکھے۔

قرآن مجید ہی کے سلسلہ میں شاہ صاحب کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اس سوسائٹی کو جس کے لئے بلاغت کے ذریعہ قرآن کا سمجھنا اور سمجھانا ممکن نہیں رہا تھا۔ بتایا کہ قرآن کا معجزہ ہونا فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جو نظام حیات وہ پیش کرتا ہے وہ اس کا اعجاز ہے گویا شاہ صاحب نے قرآن مجید کی علمی افادیت کو اس کا معجزہ ہونا ثابت کیا جب کہ اب قرآن کے اس نظام حیات سے ہر شخص خواہ وہ عربی یا عجمی۔ عامی ہو یا عالم۔ فلسفی ہو یا سادہ مزاج مستفید ہو سکتا اور اس کے اعجاز کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کا اعجاز محض عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا پابند ہو جاتا تو اس صورت میں محدودے چند افراد کے علاوہ دوسرے لوگ اسکی اعجازی خوبیوں سے محروم رہتے۔ اور انہوں نے قرآن عظیم کے مطالب کو اس شکل میں پیش

کرنے پر صرف اکتفا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے صحبت یافتہ لوگوں میں سے اس طریقے پر سوچنے والی ایک جماعت بھی پیدا کر دی یہ

الفوز الکبیر میں جامع اور مختصر تفسیر تھی۔ اس کے بعد اس کی ردشہی میں اور انہیں خطوط پر چلکر شاہ رفیع الدین شاہ عبدالقادر مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا۔

... اور شہیر احمد عثمانی نے اردو میں عام فہم اور مختصر تفاسیر لکھیں۔ جن کی بدولت آج ایک معمولی گوشت و خواندہ کی صلاحیت رکھنے والا انسان بھی شریعت الہی کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی ردشہی میں ایک بہتر زندگی کا لائحہ عمل مرتب کر سکتا ہے۔

شاہ صاحب حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے۔ انہوں نے مسلم معاشرے کی ذہنی اصلاح بیکرا یا مواد مہیا کیا جس سے نہ صرف علوم اسلامیہ کا اجبار ہوا بلکہ مسلم معاشرے میں اصلاح کی تحریک شروع ہوئی اور لوگوں کے سوچنے کا اندازہ بدل گیا۔ انہوں نے جمود کو توڑا عمل کی دعوت دی قرآن و حدیث کو عام کیا فقہ کی حیثیت معین کی۔ عقائد کو واضح کیا اور مسلمانوں کو عمل کی دعوت دی۔

بقول مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔

آج ہندوستان میں علم دین کا چرچا۔ مذہبی بیداری اور شرک و بدعت سے اجتناب اور علماء کا وقار جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب شاہ صاحب کے فنی مجددانہ کارناموں کا اثر مابعد ہے یہ

اور یہ واقعہ ہے کہ اگر شاہ صاحب قرآن و حدیث کے تراجم کی بنیاد ڈال کر نہ چلے جاتے تو اس وقت بھی قرآن عربی زبان میں ہونے کی وجہ عوام کی دسترس سے باہر ہوتا ان کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن و حدیث کے ترجمے کی بنیاد ڈالی۔

سیراج الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محد دہلوی

مکتوبات، علمی ادبی تبرکات

مرتبہ :- مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

مکتوب شاہ عبدالعزیز - کسی عزیز کے نام

بعد سلام و دعا کے واضح ہو کہ میں نے
آپ کے اس مکتوب گرامی کا مطالعہ کیا
جو خواجہ محمد امین کے نام تھا اور جس کو
دیوان حزیں کے غلاف میں آپ نے
رکھا تھا۔ میں نے اس کے تمام مندرجہ
مضامین پڑھے اس میں میری
اقامت اور سفر کے بارے میں بھی
سوال تھا۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقیر
بھی آج کل میں جانے کا قصد کر رہا ہے
میری والدہ اند بھائی مجھے یہاں تنہا

اما بعد المر سوم بین الاحیاء
من التحیة والدعاء فقد
طلعت رقیمتکم الاینقہ
التي صدر نحو نابا سم خواجہ
محمد امین و دستہ ہائی
غلاف دیوان الحزین
واطلعت ما فیہا من
المضامین المتنوعة وكان
من جملتها الاستفسار و
الاسکشاف عما تقر من
احتمالی الإقامة والارتمال

فَاعْلَمُوا أَنَّ الْفَقِيرَ إِذَا
عَدَا أَوْ بَعْدَ عَدْوٍ قَاصِدٌ
ذَلِكَ لَا تَوَالِدُهُ وَالْأَخُوَّةُ
لَا يَدْعُونَنِي أَنَّ الْكَتِيمَ
هَرَبْنَا مِنْهُ وَأَ.

..... نَعِبَ السَّفَرُ الذِّكْرَ
يَجْئِي فِي الْأَجْتِمَاعِ أَوَّلِي مَنْ
لَذَّةِ الْإِفْتَامَةِ الَّتِي فِي الْأَنْفَرِ
فَقَبِلْتُ مِنْهُمْ ذَلِكَ وَقَدْ
تَقَرَّرَ التَّوَجُّدُ إِلَى الْبَدْهَانَةِ
بَارْفَعِلْ ثُمَّ انْ طَلَعَتْ شَمْسُ
الْفَتَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
نَرْتَحِلُ مِنْ هُنَاكَ رَالِي،

الْمَوْضِعُ الْمَعْلُومُ اسْمُهُ
وَأَنْ سَكَنْتَ رِيَا حَرَّ الْجَنُوبِ
وَأَشْمَالِيَّةِ اخْتَرْنَا الْعُودَ إِلَى
هَذَا الْبَلَدِ الْمَأْنُوفِ - عَمْرَةَ اللَّهِ
عَمْرَةَ اللَّهِ - وَامَّا

طَلَبُ الْكِتَابِ الْمَرْقُومَةِ
فَالِقَوْلُ الْفَصْلُ فِيهَا
أَنَّهَا سُلِّتَتْ فِي الْغُرَاسِ
لَا يَطَاقُ إِخْرَاجُهَا إِلَّا
وَسَا بَلَّغَهَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ہیں۔
میں نے بھی سفر کی اس شقت کو جو
سب کے ساتھ ہوا اپنی انفرادی اقامت
کی راحت پر ترجیح دے کر ان کے
فیصلے کو قبول کر لیا۔ اب بالفعل
بڈھانہ کی سکونت طے پائی ہے۔ پھر
اگر مشرق یا مغرب سے فتنے نمودار
ہوئے تو ہم وہاں سے ایک اور مقام
پر چلے جائیں گے۔ جو ذہن میں ہے
اگر جنوبی اور شمالی فتنے دب گئے تو
پھر ہم اسی بلد مأنوف (دہلی) کی طرف
لوٹنا پسند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسکو
آباد رکھے۔

اور آپ نے جو مجھ سے چند
کتابیں طلب کی ہیں اس کے بارے
میں صحیح بات یہ ہے کہ تمام کتابیں
باندھ کر (بعدیوں) وغیرہ میں رکھ دی
گئی ہیں۔ اس وقت ان کا نکالنا بہت
مشکل ہے کسی جگہ استقرار نصیب ہونے پر

بعد الاستقرار فی موضع ...
وامتارسالة الجمع بین وحدتی
الوجود والشہود فهو مکتوب
سیدنا الوالد قدس سرہ ...
الی آفندی اسمعیل الروفی
ولقبہ بالمکتوب الممد فی
وکذلک مقدمة ازالة
الحفا مسدودة فی الغرائر
وامتادیوان الحزین فقد
طالعت بعضہ من ذر ورة
النهار الی هذاوقت
وامرسلتہ علی یدی
حامل الرقیمة والسلام

انشاء اللہ تعالیٰ ان کتابوں کو جلد
بھیج دیوں گا۔ اور رسالہ وحدت الوجود
والشہود جو دراصل والد صاحب قدس
سرہ کا آفندی اسمعیل رومی کے نام
ایک مکتوب ہے، جسے مکتوب مدنی کا
کاتام دیا گیا ہے۔ نیز ازالة الحفا کا نقد
یہ دونوں بھی دیگر کتابوں کے ساتھ
بند ہیں۔ آپ نے جو دیوان حزین
کا نسخہ بھیجا تھا اس کا بعض حصہ آج
دیکھ لیا ہے۔ حامل رقعہ کے ہاتھ
اسکو واپس کر رہا ہوں۔

والسلام

مکتوب شاہ عبدالعزیزؒ بعض افاضل کے نام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔

بعد سلام سنون دانش ہو کہ شرح
چغمنی کا انتظار بہت طویل ہو گیا۔ ابھی
تک یہ کتاب نہیں پہنچی۔ ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ اہل پربت اس کتاب کو
بھیجنے کا موقع نہیں پاسکے یہ کتاب
برادر عزیز شیخ رفیع الدین سلمہ کے
کام میں ہے صرف ایک ہی نسخہ ہے

وبعد۔ فقد طال انتظار
شرح الچغمنیۃ الی الآن
ولم یصل بعد۔ فکانتم
لم تیفق لاهل الفلہت ارسالہ
قد اشتغل بہ ایشخ رفیع الدین

سلة رقبه والنسفة منفردة
عليها يعتمد في الصحة والسقم
ومع ذلك فهي سقيمة في الغالب
فالواجب ان يبلغ أقصى الجهد
في الطلب فان اتفق فيها
والآ، فالياس احدى الرحمتين
والسلام

جس پر صبح اور غلط کا دار و مدار ہے پھر
وہ بھی اکثر غلط ہے آپ اچھی طرح
کوشش کر کے دوسرا نسخہ تلاش
کریں اگر مل جائے تو بہتر ہے۔ ورنہ
ناامیدی بھی ایک قسم کی راحت ہے۔
والسلام

مکتوب شاہ عبد العزیزؒ۔ بعض فاضل کے نام

اما بعد السلام لمنون
فقد وصلت صحيفتك الشريفة
محتوية على عافيتكم و
عافية اهل بيتكم فشكرنا الله
على ذلك. وان سألتم عنا
فلحن ايضاً بحمد الله بعافية
ورفاهية غير ان ما جرى
حيناً من تقديرات الله
تعالى رسالة الورد العزيز
احمد واختلال الانتظام۔

بعد سلام منون۔ آپ کا گرامی
نامہ ملا جو آپ کی اور آپ کے
متعلقین کی عافیت پر مشتمل تھا اس
پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور
ہماری حالت دریافت طلب ہو تو
ہم بحمد اللہ عافیت ورفاہیت سے
ہیں۔ البتہ تقديرات الہیہ کا ظہور
میاں احمد کے انتقال اور انتظام
منزلی کے اختلال کی شکل میں ہوا۔
الخ

المنزلی۔ الخ

اس مکتوب سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ عبد العزیزؒ کے ایک صاحبزادے کا نام احمد تھا۔

مکتوب شاہ عبدالعزیز بنام شاہ نور اللہ (خسر شاہ عبدالعزیز صاحب)

..... فِيمَا شَاعَ وَذَاعَ وَمَلَأَ
السَّمَاءَ وَتَوَاتَرَبِلَ دَقِيعَ عَلَيْهِ
الْأَجْسِمَاءُ، نَهْوً مِنْ مَوَكِبِ
الدَّرَانِي إِلَى تَسْخِيرِ هَذِهِ الْبِلَادِ
وَالْأَرْبَاعِ وَإِنَّ مَقْدَمَةَ جَيْشِهِ
عَبَرَتِ النَّهْرَ وَكَادَتْ وَشُوكَتُهُ
الَّتِي فَارَقَتْهُ قَدْ عَادَتْ وَ
أَنَا بِنَفْسِي وَصَلْتُ إِلَى جَلَالِ آبَاؤِ
وَحَصَلْتُ مِنْ رُؤَسَاءِ الْأَقَاعِنَةِ لَهُ

وہ بات جو بہت شائع، مشہور اور
گوشت زد خاص و عام ہو رہی ہے
بلکہ توانتر کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ہے
کہ شکر احمد شاہ درانی اٹھ کھڑا ہوا
ہے یہاں کے شہروں اور علاقوں
کو مسخر کرنے کے لئے۔ اس کے
مقدمۃ الجیش نے نہر کو عبور کر لیا ہے یا
عبور کیا چاہتا ہے، اور اس کی وہ پہلی
شوکت جو اس سے جاتی رہی تھی اب
پھر لوٹ آئی ہے اور وہ بنفس نفیس
جلال آباد... تک پہنچ گیا ہے۔
انفسان رؤساء اس کے

عہ جنگ پانی پت کے بعد احمد شاہ درانی تین مرتبہ ہندوستان میں اپنا لشکر لے کر آئے۔
جن میں ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حیات میں اور دوسری مرتبہ ان کے بعد ان
دو میں ایک حملہ ۱۷۶۷ء میں کیا اس وقت یہ مشہور ہو گیا تھا کہ درانی کا مقصد اس حملے سے
انگریزوں کو بنگال سے نکالنا ہے چنانچہ انگریزوں نے بھی ایک دستہ الہ آباد بھیج دیا
تھا کہ اودھ ہی میں مقابلہ ہو جائے اس کے بعد ۱۷۶۹ء میں آخری بار سکھوں سے
نبرد آزما ہوئے اس مکتوب میں ان آخری دو حملوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہے۔ اس
مکتوب سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ پانی پت کے بعد درمیان میں درانی کی شوکت
میں کچھ خلل آگیا تھا۔ بعد کو یہ خلل دور ہوا۔

الانقیادُ هذا هو الخبير
المحقق المنقح بحسب النظر
والذي سار في الاطراف
كالمثل السائر - والعلم
عند العليم الخبير -
واما كفارُ مرهطه فبهم
على ما كانوا عليه من السكون
جامدون في خيم الادبار
ومعسكر الخسران -

تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر
بحسب النظر اور شہتہ کے لحاظ سے
محقق اور منقح ہے۔ باقی اصل علم
خدائے علیم و خبیر ہی کو ہے۔
گم وہ مرہٹہ اسی حال میں ہے جس حال
پر تھا، یعنی سکون و جمود میں مبتلا ہے
اور ادبار و خسران کے خیموں میں
سکونت پذیر ہے۔

مکتوب شاہ اہل اللہ بنام شاہ عبد العزیزؒ

یا من هو عزیز عند القلوب
ویا من فضله بالعلم علام
الغیوب - نسأل الله لنا و
لكم ان ینجینا وایاکم من
من شرور الزمان خصوصاً
من غلبة اهل الطغیان فی
البلدان وقد وصل الیننا
مکتوبکم المرعوب واطلعنا
على ما فی مطو یاتہ من
تلاقی الفئتن ومصاف الفرقین
فئة تقاتل فی سبیل اللہ

اے وہ کہ جو سب کے دلوں کو عزیز
ہے اور جسکو علام الغیوب نے علم کے
ساتھ فضیلت بخشی ہے ہم اللہ تعالیٰ
سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم کو
اور تم کو شرور زمانہ سے محفوظ رکھے۔
خصوصاً اس فتنے سے جو اہل طغیان کے
غلبے کی صورت میں شہروں میں رونما
ہے تمہارا مکتوب مرعوب پہنچا۔ اور
اس کے مندرجات سے آگاہی ہوئی۔
اس میں دو گروہوں اور جماعتوں کی
نبرد آزمائی کا بھی ذکر ہے۔

وَاٰخِرِيْ كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ
 مِثْلِهِمْ رَاٰى الْعَيْنِ وَالْمَرْحُو
 مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ سُبْحَانَ مَنْ
 يَنْصُرُ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَخْذُلُ
 الْكَافِرِيْنَ فَذِكْمُ مِنْ فِئَةٍ
 قَلِيْلَةٍ غَلِبَتْ فِئَةٌ كَثِيْرَةٌ
 بِاِذْنِ اللّٰهِ - وَالَّذِيْ يَسْمَعُ
 مِنْ اَحْبَارِ حَنُوْدِ الشَّيْعَةِ الدَّوْلَةِ
 مِنْ كُفَّارِ فِرَنْكٍ دَنَا لِي اللّٰهِ
 الْمَشْتَكِي - الْاَيَّامُ اَيَّامُ الْفِتَنِ
 وَالْحَوَادِثُ وَنَحْنُ فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلُ

ایک جماعت فی سبیل اللہ قتال کرنے
 والوں کی ہے اور دوسری مخالفین
 اسلام کی جن کی تعداد دیکھنے میں دگنی
 نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
 ابید ہے کہ وہ مسلمین کو کامیاب اور
 ان سے مقابلہ کرنے والوں کو ناکام کیا
 کرے گا۔ کتنی کچھ کم تعداد کی جماعتیں
 ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے
 بڑی تعداد والی جماعتوں پر غالب آئیں
 اور وہ خیر جو کفار فرنگ انگریزوں کے
 ہاتھوں شجاع الدولہ کے لشکر کی شکست

۱۸۵۷ء میں پلاسی کی جنگ کے بعد ہندوستان میں انگریزوں نے اپنی سلطنت کی گویا بنیاد
 رکھ دی تھی۔ کلکتہ تو انگریز پہلے ہی قبضہ کر چکے تھے اس کے بعد انہوں نے پٹنہ پر بھی اپنا قبضہ جمالیا۔
 میر قاسم نے بھاگ کر اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے پاس پناہ لی پھر شجاع الدولہ میر قاسم اور منٹ
 بادشاہ شاہ عالم ان تینوں نے مل کر پٹنہ پر حملہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی پھر یہ تینوں دوسری مرتبہ
 ۱۳ اکتوبر ۱۸۵۷ء کو بکسر کے میدان میں جمع ہوئے انگریز فوج لے کر مقابلہ کے لئے آیا۔ بڑی
 ہماری جنگ ہوئی جس میں شجاع الدولہ وغیرہ کو شکست ہوئی شاہ عالم نے اپنے آپ کو
 انگریزوں کے حوالے کر دیا شجاع الدولہ دوبارہ کچھ دنوں بعد اپنی فوج جمع کر کے مقابلہ
 کے لئے نکلے پھر شکست ہوئی اور انگریزوں سے مدافعی مانگی۔ اس مکتوب میں غالباً بکسر
 کی شکست کا ذکر ہے۔ جس کا سال ۱۲۷۸ھ سے ۱۲۷۹ھ ہے اور جو حضرت شاہ ولی اللہ کی وفات
 سے دو سال بعد ہوئی تھی۔ اور ممکن ہے کہ بکسر کے بعد والی جنگ کا ذکر ہو جس میں
 شجاع الدولہ کا لشکر ہراؤا ہوا تھا اور جو بکسر سے تھوڑے عرصے بعد ہوئی تھی۔

حشرات الارض من اتی علیہا
 میدسہا بالافتدام لا نستطیع
 الانتقال والارض من بلد
 الی بلد وایت المضر لا مباح ولا
 منجاً من اللہ الا الی اللہ - کان
 ماکان - لکن الوقعة اللتی فیہا
 اخبار الکمران او حشنا عایة
 الوحشة - فان شرورہم
 اجد ران یخاف منها لقربہم
 وھجومہم بعنتہ کما وقع
 صرااً وعدوانہم شدیدۃ
 یفعلون بہم مالا یفعلون
 بغیرہم - خصوصاً من
 کان معروفا فی العلم
 والمشیخة اعاننا اللہ وجميع
 المسلمین من شرورہم و
 خبث صدورہم -

والسلام

متعلق سنی جا رہی ہے - اس سے
 صدمہ ہے - بس اللہ ہی سے ہماری نجات
 ہے یہ زمانہ حوادث کا زمانہ ہے - اور ہم
 فقراء مسلمین بے وقعتی میں حشرات
 الارض کی مانند ہو رہے ہیں کہ جو آتا ہے
 ہم کو پامال کر جاتا ہے - ہم نہ کہیں
 جاسکتے ہیں نہ کسی جگہ منتقل ہو سکتے ہیں
 اور بھاگنے کی جگہ بھی کہاں ہے ؟

کوئی ملجاء اور نجات کا ٹھکانہ اللہ سے
 پہنچ کر نہیں - بس اسی کی طرف رجوع
 کرنے میں نجات ہے - یہ واقعہ تو ہوا سویرا
 تمہارے اس خط نے جس میں سکھوں سے
 متعلق لکھا تھا بہت زیادہ فکر میں ڈال دیا
 ان کے شرور سے خوف ہونا ہی چاہیے اس
 لئے کہ یہ قریب کے ہیں ادران کا ہجوم
 اچانک ہوتا ہے جیسا کہ کئی مرتبہ ہو چکا
 ہے اور اس وقت ان کی دشمنی بھی دوسروں
 کی بہ نسبت اہل اسلام سے شدید قسم کی ہے
 خصوصاً ان حضرات سے جو علم و شیخت
 میں معروف و ممتاز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ
 ہم کو اور جمیع مسلمین کو ان کے شرور
 اور خبث صدور سے محفوظ رکھے -

والسلام

مکتوب شاہ اہل اللہ بنام شاہ عبدالعزیزؒ

- ۱۔ یا من لدی اہل الصفا
فیک مقبول ثم الذی یتیت
من فضلہ منامول۔
- ۲۔ ان السعادة کلہا فی کلیم
مشہودۃ واخیر فی اصلا بکم
واللہ مجبول۔
- ۳۔ یاتی من الاخبار ما یدہش
قلوبنا فالحفظ من کان
من الآفات مسئل
- ۴۔ اللہ یحفظنا وایاکم من البلاء
فی الدین والدنیا فبعض الخلق
مبتول۔
- ۱۔ اے وہ کہ اہل صفا کے نزدیک
تمہارے اندرون کی خوبیاں مقبول
پسندیدہ ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ تم
پر فضل الہی سایہ فگن ہوگا۔
- ۲۔ سعادت کلینہ تم سب میں ظاہر
اور روشن ہے۔ اور خیر تو خدا کی قسم
تمہارے خاندان کی سرشت میں ہے
۳۔ خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں جس سے
قلوب خوف زدہ ہیں۔ آفات سے
حفاظت کی درخواست اللہ تعالیٰ سے
کی جا رہی ہے۔
- ۴۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم سب کو بلاؤں
سے محفوظ رکھے، دین میں بھی اور دنیا
میں بھی۔ بعض مخلوق بہت ہی پریشان
اور تنہا حال ہے۔

عہ یہ منظوم مکتوب غالباً شاہ عبدالعزیزؒ کے اس منظوم خط کے جواب
میں ہے جس کا ایک شعر یہ ہے۔

ایام برد ات والقلب منجزع
من قوم سکھ وان الخوف معقول

اور جو حیات ولی کے ۳۳۳ و ۳۳۴ پر درج ہے۔

مکتوب شاہ عبد العزیز بنام مولانا رشید الدین خان دہلوی

خان صاحب عالی مراتب جامع
الفنون والفضائل سلالۃ العلماء
والافاضل مرضی السجایا والشمائل
سلمہ اللہ وابقاہ والی معارج
اکمال الدارین رقتا۔

امّا بعد اهداء السلام المستوف
وانتخاف الدعاء الذی هو بالاخلاص
مجمون وبکمال المودۃ مشہون
فقد وصلت رقیمتکم التریبۃ و
ولت علی عافیتکم من جمیع
الوجوه وکانت لداء الانتظار
تمیمہ وان سالت عن حالی
فلا استطیع شرحها خوفاً
من ملالۃ الاصدقاء وکآبۃ
الاحباء امّا مرض الفقدیم
فقد استتہ جدّاً لا سیما
قصور البصارۃ ھیجان العین
فان ذلک منع من اکثر اشغالی
والی اللہ المشتکی وهو المستعان۔

خان صاحب عالی مراتب جامع الفنون
والفضائل ... کو اللہ تعالیٰ سلامت
رکھے اور کمالات دارین کی بلندیوں پر
فائز کرے۔ بعد سلام سنون اور ایسی
دعا کے بعد جو خلاص سے مرکب اور
کمال نجات سے بھری ہوئی ہے۔

واضح ہو کہ تمہارا مکتوب آیا اور اس نے
تمہاری ہر طرح کی عافیت سے مطلع
کیا۔ یہ مکتوب مرض انتظار کے لئے تعویذ
ثابت ہوا۔ اب اگر تم مجھ سے میرا حال
دریافت کرتے ہو تو بھائی میں اپنی داستان
کو مفصل بیان کرنے سے قاصر ہوں۔
ڈرتا ہوں کہ کہیں طول تحریر دوستوں
کی الجھن اور تکلیف کا باعث نہ بن جائے
نختہ یہ ہے کہ جو بیماری پہلے سے چلی
آ رہی تھی اس نے اب شدت اختیار کر
لی ہے۔ بالخصوص ضعف بصارت اور
آشوب چشم نے مجھے اشغال سے روک
دیا۔ بس اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں اور
وہی ایسی ذات ہے جس سے مدد طلب
کی جاتی ہے۔

ایک استفتاء کا جواب

ایک سید صاحب نے حضرت شاہ صاحبؒ کو ایک مکتوب استفتاء کی شکل میں بھیجا تھا۔ اس کا جواب مع ترجمہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ جواب کا کچھ حصہ آخر سے حذف کر دیا گیا ہے جس سے اصل مطلب و مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ استفسار کرنے والے یہ سید صاحب کون ہیں؟ بیاض سے ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ جواب استفتاء کے آغاز میں ان کو حضرت شاہ صاحبؒ نے ان الفاظ سے مخاطب فرمایا ہے سید صاحب عالی مراتب جامع الفضائل والمناقب الشدید فی دین اللہ کا لیف القاضی الخ۔“

بعد سلام سنون واضح ہو کہ آپ کا مکتوب گرامی صادر ہوا۔ (اس کو پڑھ کر) اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا کہ اس زمانے میں بھی بڑے لوگوں میں حمیت دینی اور اللہ کے احکام کے بارے میں مضبوطی موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ جیسے حضرات کی تقلید دنیا میں اور زیادہ کرے۔

مہربان من جواب سے پہلے چند مقدمات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ ۱۔ کسی کلمہ گو کی تکفیر ایک ممنوع امر ہے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ جس کسی نے اپنے بھائی (کسی کلمہ گو) سے مخاطب ہو کر ادا کا فر کہا تو یہ کلمہ ان فعلوں میں سے کسی ایک کی طرف رجوع کرے گا۔ (یعنی اگر

بعد السلام والتجیۃ المنونہ رقمہ کریمہ شریف درود یافت حمد الہی بجا آوردہ شد کہ میں زمانہ ہم حمیت دینی در میان اکابر موجود است و شدت فی امر اللہ غیر مفقود، زاد اللہ اثنا لکم فی العالم۔

مہربان من! چند مقدمہ را اقل ظہر نشین باید ساخت اذل آنکہ تکفیر کلمہ گو امر است محض در صحیح وارد است کہ من قال لا خیہ یا کافر فقد بار بہ احد ہما۔ حتی المقدور اقدام بر آن نہاید کرد۔ لہذا فقہار باجمہم چنین قرار دادہ اند کہ ہر گاہ (کلام) را یک وجہ محتمل صحت باشد و چند وجہ دیگر محتمل کفر، آن کلام را بر ہماں محل صحیح علی باید نمود۔ و لب، بتکفیر قائل نہاید

گنہگاروں کو آنکہ تکفیر، موافق قاعدہ متعلق بانکار ضروریات دین است! سبب سور ادب یا اتخفاف مجرد از انکار، یا فعل شیع وار تکاب کبیرہ واستخراج بدعت تحلیل حرام مختلف فیہ وتحریم حلال مختلف فیہ کفر لازم نمی آید۔ زیرا کہ تعریف ایمان ہمیں مقرر است کہ ہو تصدیق جمیع ما علم مجتبیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بضروریہ ویشی را از ضروریات دین شمرده موقوف بر ثبوت آن بالقطع است۔ پس

ہر چہ انہیں قبیل باشد مثل انکار فرضیت صلاۃ و زکوٰۃ و تحلیل الخمر و تحریم البیذ و تحقیر شیخین وغیر ذلک، البتہ کفر است۔

سوم آنکہ در عدم تکفیر و تعدیل یعنی حکم بعدالت کردن، وسائط بسیار است این نباید ہمید کہ ہر کہ را حکم تکفیر نکردیم اورا پسند نمودیم۔ یا قول اورا جائز داشتیم، بلکہ اکثر اوقات شخص کافر نمیشود و مبتدع و فاسق نمی گردد۔ اکثر

ہمیں میدانند کہ ہر گاہ از تکفیر کے علامہ سکوت کنند، تصویب عقیدہ اول لازم آید، چنانچہ نیست این قاعدہ

مخاطب دراصل کافر نہیں ہے تو کہنے والے کی طرف یہ کلمہ پلٹے گا،

حتی الامکان تکفیر میں پیش قدمی نہ کرنی چاہیئے۔ اسی لئے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جب کسی کے کلام کے اندر ایک صورت ایسی نکلتی ہے جس سے مطلب صحیح کا احتمال ہے اور چند صورتیں ایسی ہیں جو احتمال کفر رکھتی ہیں تو کلام کو اسی محل صحیح پر رکھا جائے اور قائل کی تکفیر میں۔ لب کشائی نہ کی جائے۔

(۲) قاعدے کے مطابق تکفیر ضروریات دین کے انکار سے تعلق رکھتی ہے لہذا محض سور ادب یا انکار سے خالی اتخفاف کے باعث یا کسی فعل بد اور ارتکاب کبیرہ پر یا استخراج بدعت اور مختلف فیہ حرام کے حلال کرنے یا مختلف فیہ حلال کے حرام کرنے کے سبب کفر لازم نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جن احکام و ہدایات کے متعلق بالیقین اور بالبداہت یہ معلوم ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ان سب کے ماننے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے اور انہی چیزوں کو اصطلاح میں

بوجہ احسن ملحوظ باید داشت - چوں این
ہر سہ قاعدہ مہم شد حالاً انچہ ازینے
دلائل قویہ در حق این شخص کہ اقوال
او مرقوم قسام صواب رستم است
ظاہر می شود، التماس می نماید۔

قول ادل کہ بسبب صحابہؓ کا فرنگزد
اگر مراد او از صحابہ جمیع صحابہ اند حتی
فلقاء راشدین و ازواجِ مطہرات
پس این قول اد خطا سرکج است
زیر کہ نزد حنفیہ بسبب شیخین و قد
عائشہ صدیقہ کفر لازم می آید و اگر مراد
او آنت کہ سبب ہر صحابی کفر نیست
پس این خود خطا نیست زیرا کہ فقہاً
حنفیہ نیز سبب ہر صحابی را کفر نمی دانند
بلکہ بدعت و فسق می انکارند و بحد بکیرہ
می رسانند۔

و قول ثانی اد کہ ہر چند شخص گناہ
کند رحمت زیادہ گردد خطا فہی است
منشاء غلط اد آنت کہ بعضے لطیفہ گو یا
و شاعران در مقام دفع ناامیدی خود
باین لطیفہ تمک کہ وہ اند چنا پنچہ
صاحب قصیدہ برودہ میگویند۔

یا نفس لا تقنطی من زلتہ عظمت
ان الحسناء فی الففران کا اللہم

ضروریات دین کہا جاتا ہے، اور کسی
امر کا ضروریات دین سے شمار کرنا موقوف
ہے تو اترا در ثبوت قطعی پر۔ جب اس
قسم کے متواتر اور قطعی البتہ امور
دینیہ سے انکار ہوگا تو کفر یقینی طور پر لازم
ہوگا مثلاً فرضیت صلوٰۃ و زکوٰۃ کا انکار
اور شراب کا حلال قرار دینا اور اسی طرح
نبینکا احرام کر دینا یا شیخینؓ کی تحقیر کرنا
وغیر ذلک۔

(۳) تکفیر نہ کرنے اور تعدیل کرنے یعنی عدالت
کا حکم لگانے و بالفاظ دیگر عادل قرار دینے
کے درمیان بہت سے درجے اور کڑیاں ہیں
اس لئے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جس کسی پر ہم
نے حکم تکفیر نہیں لگایا تو اس کے قول کو ہم
نے پسند کر لیا۔ یا اس کی بات کو جائز کہہ دیا
بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص
ایک قول سے کافر سے تو نہیں ہوتا البتہ
بدعتی و فاسق ہو جاتا ہے۔

اکثر ظاہر ہیں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جب
علماء نے کسی کی تکفیر میں سکوت کیا تو
اس سے اس شخص کے عقیدے کی تائید
و تصویب لازم آگئی۔ ایسا نہیں ہے۔
اس بات کو اچھی طرح ملحوظ رکھنا چاہیے۔

لعل رحمة ربی حین یقسم بها
تاتی علی حسب العصیان فی القدر
و مدعائے آنها آنت کہ از بزرگی گناہ
خود نباید اندیشید و ناامید نباید شد
زیرا کہ رحمت الہی نیز بقدر عصیاں
مقوم است گناہ کبیرہ را، ازالہ برت
کثیرہ تواند کرد این شخص از غلط انہی
چنین انگاشت کہ عصیاں سبب نیست
است و این نفہیدہ کہ اگر بالفرض
عصیاں سبب رحمت ہم باشد تاہم
یکنوع رحمت را سبب خواہد بود کہ
آن رحمت غفار است دیگر انواع
رحمت بسیار ازین رحمت بزرگتر
و عالی تر اند ہمہ از عاصی موقوف خوانند
شد مثل درہات عالیات بہشت و دخول
بلا حساب و سرخروی و عرہات
الحاصل کہ از رحمت متقیان و معصومان
و محفوظان بہرہ نیافت لیکن این ہمہ
غلط فہمی است نسبت بکفر و نفاق و رساند
تا آنکہ صریحاً قائل، این کلام را تائید
طاعت و تقویٰ اصلاً موجب نیست
نیست و عصیاں حقیقتہ سبب رحمت
است، و ظاہر است کہ متکلم بکلمہ

جب یہ تینوں باتیں بطور مقدمہ و تمہید
بیان ہو گئیں تو اب اس شخص کے بارے
میں جس کے اقوال آپ نے تحریر فرمائے
ہیں جو بات ظاہر ہوتی ہے دلائل کیساتھ
لکھی جاتی ہے۔

قائل کا قول اول یہ ہے کہ سب صحابہؓ
سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ غرض طلب
یہ امر ہے کہ اسکی مراد کیا ہے؟ اگر صحابہ
سے جمیع صحابہ مراد ہیں حتیٰ کہ خلفاء
راشدین ادا زواج مطہرات بھی۔ اس
صورت میں اس کا قول خطا صریح ہے
اس لئے کہ نزد حنفیہ سب شیخینؓ اور
حضرت عائشہؓ پر نہمت دھرنے سے
کفر لازم آتا ہے ادا اگر اسکی مراد یہ ہے
کہ سب ہر صحابہ کفر نہیں ہے تو یہ قول
خطا صریح نہیں ہے اس لئے کہ فقہاء
حنفیہ بھی سب ہر صحابی کو کفر نہیں جانتے
بلکہ بدعت و فسق سمجھتے ہیں اور گناہ کبیرہ
کی حد تک پہنچتے ہیں۔ قائل کا دوسرا
قول یہ ہے کہ جو شخص جتنا گناہ کرے گا
اس پر رحمت زیادہ ہوگی۔ یہ قول غلط
فہمی کی بناء پر ہے اور اسکی غلطی کی بنیاد
ان لطیفہ گو اور نازک خیال شعرا کا کلام

۱۔ اے نفس اپنے گناہوں کے باعث جو
اگرچہ بہت بڑے ہیں مایوس نہ ہو۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے
سارے بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے ہیں۔

۲۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت
کے اس کی بارگاہ سے تقسیم ہوگی تو ممکن ہے
کہ رحمت، بقدر گناہ ہر ایک کے حصے میں
آئے۔

مدعا یہ ہے کہ گناہ کی پڑائی سے اپنے
کو فکر مند نہ کیا جائے اور نا امید نہ ہوا جائے
اس لئے کہ رحمت الہی بقدر عصیاں، مقسوم
ہے۔ گناہ کبیرہ کا ازالہ رحمت کثیرہ کے
ذریعے کیا جاسکتا ہے۔

اس شخص نے اپنی غلط فہمی سے یہ تو سمجھ لیا کہ گناہ، سببِ رحمت ہے مگر یہ نہ سمجھا کہ اگر بالفرض گناہ سببِ رحمت بھی ہو تب بھی ایک نوعِ رحمت کا سبب ہے اور وہ ”رحمتِ عفاری“ ہے۔ (اپنی گناہ کی

اسلام تفریح بایں ہر دو مضمون نخواہد
کرد۔ و قولِ ثالث ادا کہ حضرت
ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ
طہانچہ۔۔۔۔۔

... زو افتراض محض است
حاکم شرح را می باید که ادل او را از سند
این افترا بپرسد و ظاهراً است که از
بیان سندش عاجز خواهد شد و هرگاه
عاجز شود ادرا تعسیر بزدن سی و
نه تازیانه بکمال شدت و ایجاء نماید
آئینه اند تو به لفظ گیرد که این قسم
افترا را بر بزرگان نکرده باشد حاصل
آنکه مفاد این قول نسبت ظلم شیع بجا
صدیق است و نسبت ظلم بغیر معصوم
موجب کفر نیست آری نسبت آن به
بزرگان که عدالت و تقوی آنها به ثبوت
پیوسته موجب فتن و ضلالت است
و از باب قذف نیست که باجماع کفر است
و قول رابع که سید اگر چه سابق صحابه
باشد تعظیم او بر مردمان واجب است
غلط محض است زیرا که سید چون مرکب
بسی قسم امر شیع گردد تعظیم او واجب
نی ماند و اصل نیست که در انکار بر منکر

وامر بالمعروف واقامہ حدود و گرفتار
قصاص و ادائے شہادت و ادائے
امانت و عدل و حکومت، تخصیص بیچ
فرقہ و بیچ قبیلہ نیت سید و جولاہہ
دریں امر برابر اندہر گاہ سید بسبب
سبب صحابہ کافر شد سید نماند لاند
لیس من اہلک اند، عمل غیر صالح
آرے اگر سیتینے اتلاف حق فاعل
ایں کس کند عزیمت آنت کہ اذو
در گذر و ترک انتقام نماید۔ بقولہ
علیہ السلام۔ اقبلوا عن محسنہم و تجاوزہ
و اعن مبہم اتا اتلاف حقوق دینی
پس وراں تجاوز مقبول نیت والی صل
ایں قول او نیز خطا و بدعت است
اما نوبت بکفر نمی رساند زیرا کہ
ایجاب تعظیم بمعنی محبت و ترک
اندا در حق اہل بیت عموماً وارد شد
و تخصیص ایں عام در ذہن ایں قائل
ننگینہ یا حقوق دینی با حقوق انسانی
باہم اشتباہ پیدا کردہ ایں حکم از
زبان او بر آوردہ انکار صریح
ضروریات دین ازین کلمہ
ہنمیدہ نمی شود۔

مغفرت والی رحمت)
دوسری انواع رحمت بھی تو ہیں۔ جو
اس رحمت سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں
وہ رحمتیں تو عاصی و گنہگار کو حاصل نہ
ہو سکیں گی۔ مثلاً بہشت کے درجات
عالیات بلا حساب کتاب جنت میں داخل
اور میدان محشر میں سرخوردی حاصل
ہونا وغیرہ۔

حاصل کلام یہ ہے کہ وہ رحمتیں جو
اہل تقویٰ، معصومین، اور محفوظین کے
واسطے مخصوص ہیں عاصی کا ان میں کوئی
حصہ نہیں۔ اور وہ بیچارہ ان کا حق وار
نہ ہوگا۔

مگر اس قسم کی تمام باتیں غلط فہمی کی بنا پر
کہی جاتی ہیں ان سے کفر تک نوبت
نہیں پہنچتی جب تک صراحۃً یوں نہ
کہدیا جائے کہ طاعت و تقویٰ بالکل نوبت
رحمت نہیں بس عصیاں و گناہ ہی حقیقتہً
سبب رحمت ہے۔

ظاہر ہے کہ کلمہ اسلام کا بولنے والا کوئی
آدمی اس طرح کی بات صراحت کے ساتھ
نہیں کہے گا۔

قائل کا تیسرا قول کہ ام المؤمنین حضرت

جولائی اگست ۱۹۶۸ء

بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں کوئی گستاخانہ حرکت کی۔

یہ افتراء محض ہے حاکم شرع کو
چاہیے کہ ادل اس سے اس افتراء کی
سند طلب کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ کوئی سند
نہ پیش کر سکے گا، جب وہ سند پیش کرنے
سے عاجز ہو تو اس کو ۴۹ کوڑے کمال
شدت کے ساتھ لگوائے اور آئندہ کے لئے
اس سے توبہ نصوح کرائے کہ وہ اس قسم
کے بہتان بزرگانِ دین پر نہ لگائے کا حامل
کلام یہ ہے کہ اس قول کا منشا حضرت مدینہ
پر ایک ظلم شیع کا الزام لگانا ہے۔ اور

غیر معصوم کو ظلم کے ساتھ منسوب کرنا موجب کفر نہیں ہے۔ البتہ ان غمراہوں کے
حق میں ظلم کی نسبت کرنا جن کی عدالت اور جن کا تقویٰ ثابت ہو چکا ہے موجب فسق
و ضلالت ضرور ہے یہ قول بابِ قذف سے بھی نہیں ہے۔

(آیات سورۃ نور کے نزول کے بعد حضرت صدیقہ شہیدہ) قذف باجماع کفر ہے۔

قائل کا چوتھا قول کہ سید اگرچہ صحابہؓ کو برا بھلا کہنے والا ہو بہر حال اس کی تعظیم
لوگوں پر واجب ہے۔ یہ غلط بات ہے اس لئے کہ جب یہ سید اس قسم کی قبیح حرکات کا
مرتکب ہو گا اس کی تعظیم واجب نہیں۔ اور اسلئے یہ کہنے کے لئے عن المنکر، امر بالمعروف
اقامت حدود، قصاص ادا، شہادت ادا، امانت اور حکومت میں عدل و انصاف
کے معاملے میں کسی طبقہ اور کسی قبیلہ کی تخصیص نہیں ہے ایک سید اور ایک نور یا فانیان
میں ہمدرد سادی ہیں۔ جب کہ سید سب صحابہ کے باعث کفر کا مرتکب ہو تو پھر

سید کب رہا۔ ؟ وہ تو غیر صالح عمل کی وجہ سے اہل سے نکل گیا اور لیس من اہلک کا مصلق ہو گیا۔ ماں اگر کوئی سید اس شخص کا کوئی خاص دنیاوی حق ضائع کر دے تو عزیمت اور بلند کرداری کی بات یہ ہے کہ اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درگزر کے لئے فرمایا ہے لیکن اگر حقوق دینی تلف نہ کئے جائیں وہاں درگزر اور چشم پوشی مقبول و جائز نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ قائل کا یہ قول بھی خطا بدعت ہے اس بات کے کہنے سے کفر تک نوبت نہیں پہنچتی کہ اہل بیت کے حق میں تعظیم بمعنی محبت کا واجب ہونا ادا ان کو اپنا نہ دینے کا حکم عموماً وارد ہوا ہے قائل کے دماغ میں اس عام کی تخصیص نہیں آئی کہ اس نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے سید کے لئے بھی تعظیم واجب قرار دے دی۔ یا حقوق دینی اور حقوق انسانی میں باہم اس کو اشتباہ ہو گیا اور اس نے دونوں قسم کے حقوق میں فرق نہ کر کے یہ بات کہہ دی۔ بہر حال ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار اس قول سے مفہوم نہیں ہوتا۔

تفہیمات

حضرت شاہ ولی اللہ کے ذہن میں وقتاً فوقتاً جو اچھوتے خیالات آتے اور مختلف علالت و کوالفٹ پر ان کے جو نادر تاثرات ہوتے وہ انہیں قلم بند فرماتے جلتے تفہیمات ان کے ان ہی خیالات اور تاثرات کا مجموعہ ہے ابھی اس کا دوسرا جز تحقیق و حواشی سے مصری ٹائپ میں شائع ہوا ہے۔

قیمت بارہ روپے

شاه ولی اللہ اکیڈمی صد رحیدر آباد

مشرقی پاکستان کے صوفیاء کرام

وقار شادی ایم اے

حضرت شاہ سید نصیر الدین اولیاء دینا ج پور میں آسودہ ہیں آپ بے حد متقی
پیرمیزگار، پابند صوم و صلوٰۃ اور باریا صنت درویش تھے۔ اس لئے عام طور پر نیک مرد
کے لقب سے یاد کئے جاتے تھے آپ کو اکثر لوگ عقیدت و احترام سے نیک بابا
بھی کہتے تھے۔

جس مقام پر آپ کی سکونت اور آپ کا آستانہ تھا وہ جگہ "نیک مرد" کے
نام سے مشہور تھی۔ اس سے پہلے اس جگہ کا نام بھوبند و پود تھا۔ اس زمانہ میں
وہ مقام ہندوؤں کی پوجا پاٹ کا مرکز تھا اور وہاں "گور کھونا تھ کا مندر" بڑی اہمیت
رکھتا تھا۔ وہ مندر ہر وقت پجاریوں، پنڈتوں، بھکشوں سے بھرا رہتا تھا۔ بھیم راج
اور پرتھوی راج نام کے دو بڑے برہمن ہندو مت کے سربراہ سمجھتے تھے۔
گور کھونا تھ کا مندر براہ راست ان دونوں کے زیر نگرانی تھا۔ بھیم راج اور پرتھوی
راج وہاں کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ ان کی حیثیت راجاؤں کی سی تھی اور ہندو
عوام ان کی رعایا کی حیثیت رکھتے تھے ان سے بے حد مرعوب اور خوف زدہ تھے اور
غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے اشارہ پر اٹھتے بیٹھتے امدان کی مرضی کے بغیر
کوئی کام نہ کر سکتے تھے۔ کھیتی باڑی مویشیوں کی پرورش اور دزمرہ کے دیگر کاموں

میں ان کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک روا رکھتے تھے۔ ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ ان حالات میں جب کوئی مسلمان اتفاق سے ادھر آنکلتا تو اس کے اہنبے بس و بے چارگی کی داستان بیان کرتے اور ظالموں کے پنجے سے نجات حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتے۔

حضرت نیک بابا فرشتہ رحمت بنکر اس تیرہ و تار یک دنیا میں پہنچے۔ آپ کی تنبیہات اور اخلاق کریمانہ سے ہندو عوام بڑے متاثر ہوئے۔ انہیں ڈھارس بندھی کہ اب اس عذاب سے نجات مل جائیگی۔ نیک بابا مختلف مقامات پر تشریف لے جاتے اور لوگوں کو مخاطب کر کے رش و ہابیت فرماتے لوگ بڑی عقیدت سے آپ کے آس پاس بیٹھ جاتے اور ہمہ تن گوش ہو کر آپ کی ایمان افروز باتیں سنتے رہتے آہستہ آہستہ ان لوگوں کے دلوں میں خدا کی یاد جاگزیں ہونے لگی اور پتھر کی مورتی سے متنفرد ہونے لگے۔ جب یہ بات بھیم راج اور پرتھوی راج کو معلوم ہوئی تو وہ چاروغ پا ہوئے اور حکم دیا کہ اس فقیر کو فوراً راج کے باہر نکال دیا جائے اور کہہ دیا جائے اگر وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو خدا کی باتیں نہ کرے اور ہمارے مذہب میں دخل نہ دے ورنہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔

حضرت نیک بابا نے جواب میں ارشاد فرمایا۔

میری زندگی اللہ کے لئے وقف ہے کوئی دھمکی مجھے اس نیک مقصد سے باز نہیں رکھ سکتی اگر میری جان اللہ کی راہ میں چلی بھی گئی تو یہ میرے لئے سب سے بڑی سعادت ہوگی۔

بھیم راج اور پرتھوی راج نے جب یہ دیکھا کہ نیک بابا کسی طرح نہیں مانتے تو انہوں نے آپ کو گرفتار کر لیا کو لیک ندی کے اس پار اس کٹیا میں قید کر دیا۔ بھیم راج اور پرتھوی راج کے ظلم و ستم کی خبر پھیلتے پھیلتے عرب تک پہنچ گئی تو نیک بابا کی حمایت و مدد کے لئے درویشوں کی ایک جماعت مشرقی پاکستان کے لئے عازم سفر ہوئی اور دینا راج پور پہنچی اللہ کے شیروں نے بھیم راج اور پرتھوی راج کی فوج

اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قبر کو درگاہ کی شکل دے دی جائے تاکہ ایک بندہ خدا کا مقبرہ محفوظ ہو جائے اور آنے والی نسل کو یہ یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں جانے والے کبھی مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ و تابندہ رہتے ہیں۔ وزیر نے بادشاہ اورنگ زیب کو حضرت نیک مرد کی نیکی و بزرگی کی داستان سنائی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوئے اور ایک فرمان کے مطابق حضرت کے مزار کی تعمیر کے لئے تین سو بیگہ زمین منظور فرمائی وزیر موصوف کے حب ہدایت شاندار مزار تعمیر ہوا۔ آج بھی ہر سال بیساکھ کی پہلی تاریخ کو نیک مرد کا عرس ہوا کرتا ہے لوگ جوق و جوق شریک ہوتے ہیں اور

اپنے پیر بابا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میلہ تین دن تک لگا رہتا ہے یہ میلہ، میلہ ”نیک مرد“ کے نام سے مشہور ہے۔

دیناچ پور کے اور چند بزرگان دین قابل ذکر ہیں ان کے نام ذیل میں درج کئے

جاتے ہیں۔

”بنگال اور آسام کے پیر اولیاء کی کہانی“ مصنفہ مولانا عبدالحی (بنگلہ) میں

ان حضرات کا مختصر حال درج ہے شہر دیناچ پور سے چھ میل دور شمالی جانب گاؤں خالو خول میں غازی صاحب، شہر دیناچ پور میں حضرت گورالہ صاحب، نیتو پور سے دو میل شمال کی طرف شینو پور نامی دیہات میں پیر مانک جہاں اور بی بی سوہیا، نیتھو پور سے آدھ میل جنوب کی طرف دیہات شیونی نی میں حضرت بالاشہید، نیتو پور سے دو میل جنوبی جانب حضرت پاگل دیوان، شیشار سے دو میل دور مغربی جانب گھاٹ نگر میں حضرت گوراشہید، بابو گھاٹ سے چودہ میل جنوب کی طرف کاتھا باڑی مندر میں حضرت پیر صدر الدین، دیب کوٹ درگ سے ایک میل کے فاصلہ پر دھوموندی کے کنارے حضرت مولانا آفتاب الدین قطب پیر گنج اسٹیشن سے پانچ میل دور مغرب کی طرف گوگور دیہات میں حضرت بن پیر صاحب، بابو گھاٹ سے متصل کنجن پور میں ظہیر الدین احمد پیر گنج اسٹیشن کے نزدیک حضرت شیخ سراج الدین اور رائے گنج اسٹیشن سے چھ کوس شمال جانب حضرت حسین موریہ بغدادی کے مزارات ہیں۔

ان کے حالات زندگی اور دینی خدمات کے متعلق تذکروں اور سوانح کی کتابوں میں تفصیلی معلومات نہیں ملتیں۔ تذکرہ نویس اور سوانح نویس خاموش ہیں جن علاقوں میں یہ مردان پاک محو خواب ہیں وہاں کے اہل علم اور اہل قلم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان حضرات کی سوانح حیات کے بارے میں مزید چھان بین کریں اور ان کے حالات منظر عام پر لائیں اس طرح نہ صرف ان برگزیدہ ہستیوں کے حالات و خدمات سے سوانح و تصوف کے بارے میں گہرا فہم اضافہ ہوگا۔ بلکہ یہ علم اور دین کی بڑی اہم خدمت ہوگی۔ اہل وطن ان حضرات کی خدمات کی روشنی میں استفادہ کر سکیں گے اس قسم کے تذکرے ماحول و معاشرے

کی اصلاح و تطہیر کے لئے بڑے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ زندہ قوموں کا کردار، بزرگان اسلاف نیک کردار اور باعمل زندگی کی بنیاد پر پروان چڑھتا ہے۔ بادقار ہیں وہ قومیں جو اپنے اسلاف کے کارناموں کو تعظیم و تالیف کی صورت میں زندہ رکھتے ہیں۔

حضرت مولانا ابراہیم تشنہ قادری اپنے دور کے جید عالم اور جلیل القدر بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۸۹ھ میں بانی آکل گادوں تھانہ، کانائی گھاٹ ضلع سلہٹ میں ہوئی۔ آپ کا لقب شاہ تقی الدین تھا۔ آپ حضرت عبدالرحمن قادری کے فرزند ارجمند تھے۔ سرزمین بنگال میں عموماً اور نواح سلہٹ میں خصوصاً سلسلہ قادریہ کو فروغ دینے میں حضرت عبدالرحمن قادری امدان کے نور نظر حضرت مولانا ابراہیم علی تشنہ کا خاصہ حصہ رہا ہے۔

حضرت ابراہیم علی تشنہ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ پھول باڑی سلہٹ میں حاصل کی آپ کی عقل علم کا فطری شوق تھا۔ اس شوق کی تکمیل کے لئے آپ نے مختلف مقامات میں قیام فرمایا اور علوم فقہ کے اساتذہ کرام سے فیضیاب ہوئے فقہ اور حدیث کی تعلیم کے لئے دیوبند تشریف لے گئے۔ وہاں سے فارغ ہوئے کے بعد دلی گئی۔ نو سال تک وہاں رہے اور تکمیل تعلیم کے بعد اپنے وطن سلہٹ واپس آئے اور درس و تدریس کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی۔

مولانا ابراہیم علی تشنہ کے دل میں حصول علم کی ایک تڑپ تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتے رہے۔ ۱۳۲۲ھ میں پھر ایک بار گھر سے باہر نکلے اور دینی علوم کو مزید فروغ دینے کی غرض سے مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس مولانا ناظر حسن دیوبندی کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ علم و عرفان، تصوف و معرفت کے اعلیٰ نکات سے بہرہ ور ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے مرید ہوئے اور کئی سال تک ان کی خدمت چیشمہ فیض سے مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت قاری عبداللہ مکیؒ کی صحبت فیض سے بھی فیضیاب ہوئے۔

حضرت مولانا ابراہیم علی تشنہ شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا۔ تشنہ تخلص

کرتے تھے جہاں فن تصوف میں ایک بلند مقام رکھتے تھے وہاں آپ کی شاعرانہ حیثیت بھی مسلم تھی۔ آپ کے معرفتی اور مرشدی گیت بڑے مشہور ہیں۔

مشرقی پاکستان کے لوگ گیتوں میں معرفتی اور مرشدی گیت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ان گیتوں میں خدا، دین، مذہب اور مناظرِ فطرت کا ذکر خاص والہانہ انداز میں ہوتا ہے۔ خدا کی وحدانیت، اس کی صفات قدسیہ اور انسان کی عبودیت ان کے گیتوں کے خاص موضوعات ہیں۔ یہ گیت ابتدا میں دردیشوں اور صوفیوں کے فیض و کرامات سے متاثر ہو کر لکھے گئے۔ اور بعد میں یہ خود ادیبانے کلام کے اپنے تاثرات و خیالات کا آئینہ دار بن گئے حضرت تشنہ کے معرفتی و مرشدی گیتوں کی تعداد تین سو اٹھ ہے ایک ایک گیت میں تصوف کے نکات اور شریعت و معرفت کے اسرار و رموز نہایت دلچسپ اور موثر انداز میں بیان کئے گئے ہیں جن کے مطالعے سے روح میں باریکی اور طبیعت میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ مبعود حقیقی سے والہانہ عشق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے جذبات کو جس پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے اس سے ایمان میں شگفتگی محسوس ہوتی ہے۔

حضرت ابراہیم علی تشنہ پر آخری عمر میں کچھ ایسا عالم مجذوبیت طاری ہوا کہ گھر بار چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ کنج عزت میں اللہ اللہ کرتے رہے عبادت و ریاضت میں کچھ اس طرح مست تھے کہ کبھی خود بخود ہنستے رہتے اور کبھی روتے رہتے۔

حضرت تشنہ ایک درویش عامل کے تمام اوصاف سے موصوف تھے آپ ہر وقت اللہ کی عظمت اور اس کی صفات بیان فرماتے۔ ۱۳۵ھ میں ایک سو سال کی عمر میں دارالفانی سے دارالبقا کی راہ لی اور اپنے دوست حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون جلال پور سلہٹ میں آپ کا مزار مقدس مرکزِ زیارت و روحانیت ہے۔

لُغَتِ الْقُرَیْشِ

ڈاکٹر مدد علی قادری سندھ یونیورسٹی۔

لغت قریش پر اہل خیال سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زبان عربی کا مختصر سا جائزہ لیا جائے۔ عربی زبان سامی زبانوں میں سے ایک ہے۔ اسکی نشوونما نجد و حجاز میں ہوئی۔ تمام علمائے لغت کی تحقیق ہے کہ پہلا شخص جس نے عربی زبان میں بات کی وہ حضرت اسمعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے تیسری صدی کے ایک بلند پایہ راوی اور عالم محمد بن سلام جمہی کا قول ہے :- اول من تکلم بالعربیہ و لسی لسان ابیہ اسمعیل علیہ السلام سب سے پہلا انسان جس نے عربی زبان بولی اور اپنی پیدری زبان کو بھلا دیا وہ اسمعیل علیہ السلام تھے

(المزھر - ج ۱ ص ۳۲)

عربی زبان کو علمائے لغت نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ قحطانیہ یا لغت حمیر۔ یہ بنو قحطان کی زبان ہے اور اسکی پرورش یمن میں ہوئی

۲۔ عدنانیہ یا لغت مضر۔ یہ بنو عدنان اور ذی زبان ہے اور یہ نجد و حجاز میں پرورش پائی

(المزھر - ج ۱ ص ۳۱)

ان دونوں زبانوں کے الفاظ اور صرف و نحو میں کافی بڑا فرق ہے۔ یہاں تک کہ

علمائے لغت کے ایک گروہ نے قحطانیہ یا لغت حمیر کو غیر عربی قرار دیا ہے۔ ابو عمرو بن

الحسین حیدر آباد ۱۳۰ جولائی اگست ۱۳۰۰
 العلام سے منقول ہے، وہ کہا کرتا تھا:۔ ما لسان حمیر بلسا ننا ولا لغتہم
 بلغتہنا (حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے اور ان کا لہجہ ہمارا لہجہ نہیں ہے۔

(فقه اللغة لوانی ص ۷۲)

اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ نقل کرنا بے محل نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک
 دفعہ زید بن عبداللہ، بن داوم کسی حمیری بادشاہ کے پاس گیا وہ بادشاہ اس وقت ایک
 بڑے پہاڑ پر دربار لگائے ہوئے تھا۔ زید نے بادشاہ کو سلام کیا اور اپنا تعارف
 کرایا۔ بادشاہ نے اسے کہا ثب (یعنی اجلس۔ بیٹھ جاؤ) لیکن اس شخص نے
 سمجھا کہ بادشاہ کا مطلب ہے کہ میں پہاڑ سے کود کر دکھاؤں۔ چنانچہ فوراً بادشاہ سے کہا۔
 لتجدنی ایہا الملک مطوعاً (اے بادشاہ آپ مجھے بڑا فرمانبردار پائیں گے) یہ
 کہہ کر وہ پہاڑ سے کود کر مر گیا۔ بادشاہ نے درباریوں سے دریافت کیا اسے کیا ہوا؟
 درباریوں نے بتایا کہ وہ شخص لفظ ثب کا مفہوم غلط سمجھا۔ بادشاہ نے کہا
 اما انہ، لیت عندنا عربیتہ من دخل ہذا حصر (ہمارے ہاں
 عربی تو بولی نہیں جاتی۔ پس جو شخص یہاں آئے اسے حمیری زبان سیکھنی چاہیے)
 (فقه اللغة لوانی ص ۵)

لہذا خالص عربی بخند و جواز کی ہی تسلیم کی جاتی ہے۔
 عربی زبان کتنی قدیم ہے یہ ایک بڑا تحقیقی طلب مسئلہ ہے جسکو علمائے لسانیات
 آج تک صحیح طور پر حل نہیں کر سکے۔ تاہم سہولت کے لحاظ سے عربی زبان کے دو
 نام رکھ دیئے ہیں۔

۱۔ عربیہ باندہ (ناپید عربی)

۲۔ عربیہ باقیہ

شمال حجاز اور مدائن صالح میں عربی کے کچھ کتبات ملے ہیں۔ لیکن بغیر مدائن
 سے پتہ چلتا ہے کہ ان کتبات کی عربی موجودہ عربی سے مختلف ہے علمائے لغت
 نے ان نقوش و کتبات کی عربی کو عربیہ باندہ کا نام دیا ہے۔ نقوش مندرجہ ذیل ہیں

(۱) النقوش اللحيانية - یہ نقوش لحيانی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان

قبائل کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔ یہ نقوش .. ۲ قبل مسیح کے ہو سکتے ہیں۔

(۲) النقوش الفسردیہ - یہ نقوش قبائل ثمود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور

ان کا زمانہ .. ۳ سے .. ۴ صدی عیسوی ہو سکتا ہے۔

۳ - النقوش الصفویہ - دمشق کے قریب خطہ صفایں یہ کتبائے ملے ہیں

ان کا زمانہ عیسوی سنہ کی تین صدیاں ہو سکتا ہے۔

۴ - نقش النمارہ - دمشق کے قریب نمارہ میں یہ کتبہ ملا ہے۔ جس کا

سن تین سو اٹھائیس عیسوی ہے۔

۵ - نقش الزبلی - حلب کے مشرق میں زبد کے مقام پر ایک کتبہ ملا ہے

جس کا سن ۵۱۲ عیسوی ہے۔

۶ - نقش حوران - دمشق کے جنوب میں ایک کتبہ ملا ہے جس کا سن ۵۶۸ھ

(فقه اللغه - وافی ص ۹۴)

مندرجہ بالا نقوش اس زبان سے تعلق رکھتے ہیں جو اب سے کئی ہزار سال پہلے

ختم ہو چکی ہے اسی کو عربیہ باندہ کہتے ہیں یعنی مردہ زبان۔ اور جو عربی زبان باقی رہی اسکو علمائے لغت عربیہ باقیہ کہتے ہیں۔

عربیہ باقیہ کتنی قدیم ہے؟ یہ ایک معما ہے۔ اس زبان کے آثار ہمیں عربوں

کے جاہلیت کی دور کے عربی ادب میں ملتے ہیں۔ اور وہ شعرائے جاہلیہ کے اشعار

حکماء اور خطباء کے خطبات ہیں۔ اس ادبی سرمایہ کو عہد اسلامی کے ابتدائی دور

میں مدون کیا گیا اور ان کی تاریخ زیادہ سے زیادہ .. ۵ عیسوی ہو سکتی ہے۔

کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ عربوں نے اس زمانہ میں کوئی آثار نہیں چھوڑے

کیونکہ جہالت ان میں بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہ رائے حقیقت کے برعکس ہے۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دور جاہلیت میں قرامۃ و کتابت سے کئی لوگ اچھی طرح

واقف تھے۔ اشعار لکھ کر خانہ کعبہ میں آویزاں کئے جاتے تھے۔ دور جاہلیت کے

مشہور شعرا کے اشعار و تعلقات، بضع کا قصہ نہایت مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی کاتب تھے جن میں حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت معاویہؓ اور حضرت لوی بن کعب قابل ذکر ہیں۔ اودان سب نے زمانہ جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ قرآن حکیم میں خود اسکی طرف اشارہ ہے۔ **ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔**

بہر حال عربی نجد و حجاز کے مختلف قبیلوں میں مستعمل تھی۔ جغرافیائی حالات کا انسان کی زبان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی بنا پر ہر قبیلہ کا اپنا اپنا لہجہ مخصوص ہو گیا۔ کچھ قبیلوں پر ہندو ایران کا اثر، کچھ قبیلوں پر یمن کا اثر، کچھ قبیلوں پر آرمینوں کا اثر پڑا۔ چنانچہ ایک چیز کے لئے اگر ایک لہجہ میں کوئی ایک لفظ استعمال ہو رہا تھا تو دوسرے لہجہ میں اسی شے کے لئے دوسرا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ از قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ سے چھری گر گئی تھی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا۔ **ناولنی السکین** (چھری اٹھا دیجئے) حضرت ابو ہریرہؓ نے سکین کا لفظ پہلی دفعہ سنا تھا۔ یہ لفظ سکر مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی دائیں طرف دیکھتے اور کبھی بائیں طرف۔ رسول اکرمؐ نے دوبارہ آپ سے فرمایا۔ **ناولنی السکین** آپ پھر بھی ادھر ادھر دیکھنے لگے اور مطلب نہ سمجھ سکے۔ کچھ وقفہ بعد رسول کریمؐ سے فرمایا۔ **المديتہ ترسیل** (کیا آپ کی مراد چھری سے ہے) اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا۔ جی ہاں حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سکین کا لفظ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا۔

(نقد اللغۃ ص ۱۲۲)

اختلاف لغات العرب

مختلف قبائل کے لہجہ اس طرح مختلف تھے۔ اور یہ اختلاف کئی اعتبار

سے تھا۔

۱۔ حرکات میں اختلاف :- نَسْتَعِينُ اس لفظ کے نون کو کچھ قبیلے زیر سے پڑھتے ہیں اور کچھ قبیلے زیر سے ۔ معکم کو کچھ قبیلے مَعَكُمْ اور کچھ مَعَكُمْ کہتے ہیں ۔ اَوَّلُکَ کو کچھ قبیلے اَوَّلِکَ اور کچھ اَلَا لَکَ کہتے ہیں ۔ مستهزون کو کچھ قبیلے مُسْتَهْزُون اور کسی قبیلے میں مُسْتَهْزُون پڑھا جاتا ہے ۔

۲۔ تقدیم و تاخیر کا فرق :- کچھ الفاظ کے حرفوں میں کوئی قبیلہ تقدیم کرتا ہے تو کوئی تاخیر مثلاً صاعقة کو صاقعة ۔ المبرد کا قول ہے کہ اہل حجاز صاعقة کہتے ہیں اور بنو تیمم اسے صاقعة کہتے ہیں ۔ کہیں حرف صحیح کو معتل کہتے ہیں مثلاً اما کو کچھ قبیلے ایما بولتے ہیں ۔ کچھ قبیلے کہتے ہیں اشترا والصلالة اور کچھ اشترا الصلالة ۔ پڑھتے ہیں ۔

۳۔ تذکیر و تانیث کا فرق :- کچھ قبیلے کہتے ہیں هَذِهِ الْبَقَرَةُ اور کچھ هَذِ الْبَقَرُ یہاں تک کہ قرآن مجید میں تذکیر آیا ہے ۔ وَانِ الْبَقَرُ ثَابِتٌ عَلَيْنَا (البقرة ۴۰/۲)

۴۔ اعراب کا اختلاف :- تیمی کہتے ہیں ما زید قائم اور دو کے قبیلے کہتے ہیں ما زید قائم یعنی تیمی کا عمل لیس جیا نہیں لیتے ۔ اسی طرح بنو عمارت تلکعب کی لفت میں ہے اِن هَذَانِ اور دو کے تمام قبیلے کہتے ہیں اِن هَذِهِ قَوَاعِدُکَ لحاظ سے اِن هَذِهِ ہونا چاہیے قرآن حکیم میں بھی ایک جگہ آیا ہے ۔ اِن هَذَانِ لِحَارِثِ ۔

(طہ ۲/۶۳)

غرض کہ نجد و حجاز میں بیک وقت بہت سے لہجے تھے جن میں قریش کنانہ ۔ اسد ، ہذیل ، ضبہ ، معبد اور ثقیف نمایاں تھے ۔

(الصاحبی ص - ۲۸)

لابن فارس

الحسین حیدر آباد ۱۳۴۲ جولائی اگست ۱۳۴۲
 طلوع اسلام سے پہلے ہی قدرت نے قریش کے لہجہ کو دیگر تمام لہجوں پر
 فوقیت دی تھی اور اس کے کئی وجوہات تھے۔

قریش مکہ معظمہ اور اس کے اطراف میں رہتے تھے۔ مکہ کو ہر اعتبار سے مرکز
 حاصل تھی مکہ خانہ کعبہ تھا۔ جس کے متولی بھی قریش تھے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب
 حج کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے باعث قریش کی بڑی عزت کی جاتی
 تھی۔ اور سب قبیلے اپنے جھگڑے بھی انہی سے فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ اقتصادیات
 و تجارت بھی زیادہ تر قریش کے ہی ہاتھ میں تھی اس طرح قریش کو سیاسی اقتصادی
 اور مذہبی اقتدار حاصل تھا۔ اور جبکہ اتنی برتری حاصل ہو اسی کی زبان کو رائج
 ہونے کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ (رقعة اللغۃ لوفی - ص ۱۱۰)

چنانچہ اسلام سے پہلے ہی قریش کے لہجہ کو تمام لہجوں پر برتری حاصل تھی اور
 اسی کا سکہ چلتا تھا۔

ہاں قریش کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب بھی کسی قبیلہ کا کوئی لفظ محاورہ یا
 ضرب المثل سنتے اور پسند کرتے تھے تو اسے اپناتے تھے۔ اسمعیل بن ابی عبیدہ
 کا قول ہے۔

وكانت قریش مع فصاحتها وحسن لغاتها
 ورقۃ السنۃ إذا ألتهم أبو فود من العرب
 تخيروا من كل مهم وأشعارهم أحسن لغاتهم
 وأصفى كلامهم فصاروا بذلك أفصح العرب
 ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم عننة تميم، ولا
 عجر فية قيس، ولا كشكشة أسد، ولا ككة ربيعة
 ولا الكسر الذي سمعه من أسد وقيس۔

ترجمہ۔ قریش اپنی فصاحت، عمدہ لفظ، رفیق لسانی کے باوجود اپنے پاس آئے
 ہوئے عرب قبیلوں کے کلام اور اشعار میں سے اچھے محاورے اور پختہ کلام منتخب

کر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ سب عربوں میں فنیح بن گئے۔ ان کے کلام میں نہ تو تمیم کا عنعنہ ہے نہ قیس کی عجرنیہ نہ اسد کا کشکشہ نہ ربیع کا کسکتہ اور نہ اسد و قیس کی زیر۔

عنعنہ - تمیمی ہمزہ کو عین سے بدل دیتے ہیں۔ مثلاً

اسمعت اُنّ کی بجائے کہیں گے سمعت عن

کشکشہ بنو اسد کاف کو یاشین میں تبدیل کر دیتے ہیں اور یاکاف کے بعد شین بڑھا دیتے ہیں۔ مثلاً علیک کی بجائے عیش یا عیشک کہتے ہیں کسکتہ - بنو ربیعہ کاف کو یاسین سے بدل دیتے ہیں یاکاف کے بعد سین بڑھا دیتے ہیں مثلاً علیک کی بجائے عیس یا عیسک کہتے ہیں۔

(الصاحبی - ص ۵۱ - ۵۲)

یہ سب مذموم لغات کہلاتی ہیں اور لغات کی ان تمام قباحتوں سے اللہ نے قریش لہجہ کو پاک رکھا۔ اداس زبان سان عربی مبین کے نام سے پکارا اور اپنی آخری کتاب اپنے آخری شی معلم پر اسی زبان میں نازل فرمائی۔

قرآن شریف کی زبان بھی بحیثیت علم کے معجزہ ہے۔ عرب کے تمام ادیبوں اور علما کو جب یہ کھلا چیلنج دیا گیا کہ سورہ کوثر کی طرح صرف ایک آیت ہی پیش کرویں تو باوجود داعی کوشش اور فتنی کاوش کے ان ادیبوں کو یہ کہنا پڑا۔

لیس هذا کلام البشر

اداس طرح قرآن حکیم نے اپنی زبان دانی کا لوہا منوالیا۔

انسان اور اس کا مقام فلسفہ ولی الہی کی نظر میں

علامہ محمد صدیق ولی الہی

انسان کبیر یا دوسرے لفظوں میں انسانیت کا طبعی تقاضہ تو یہ ہے کہ ہر انسان میں اچھے اخلاق پیدا ہوں اور وہ برے اخلاق سے اجتناب کرے، اس حیثیت سے نوع انسانی کا ہر صیغہ الفطرت انسان عدل انصاف، رحمہلی، حیا وغیرہ کو اچھا سمجھے گا اور چوری ظلم اور بے حیائی اور دوسرے برے اخلاق کو برا تصور کرے گا۔ خدا پاک کی عبادت اور اس کی نافرمانی کو بھی اسی پر قیاس کریں۔ لیکن جب انسان عالم شہادت یا عالم عناصر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ حیوانیت کا اقتضا بھی لاحق ہو جلتے ہیں پھر وہ اپنی استعداد کے لحاظ سے دونوں قسم کے اوصاف کا حامل ہو سکتا ہے۔ انسان کبیر یا انسانیت کے اوصاف تو اس میں پہلے سے موجود تھے۔ اب اس میں حیوانیت کے اوصاف بھی پائے جلتے ہیں جیسا کہ کھانا، پینا، اپنی تنہا رستی کا خیال رکھنا اور اپنی نسل کو برقرار رکھنے کا دھیان ہوتا ہے۔ ادل کو مالکیت اور دوسرے کو حیوانیت کا نام دیا جاتا ہے۔ ان دونوں اقتضادوں کو اعتدال پر رکھنا انسانی فطرت ہے، اسی لحاظ سے انسانی فطرت اقتراباً اور ارتفاقات کو اعتدال پر رکھنے کا نام ٹھہرا۔

قرب الہی حاصل کرنے کا نام اقتراب ہے اور یہ شوق انسان کے روحانی نقطہ کا تقاضا ہے، معاش کا اچھے طریقوں سے حاصل کرنا ارتفاق کہلاتا ہے لیکن اس کے

ضروری ہے کہ معاش کی تلاش میں کسی پر ظلم اور تعدی نہ کیا جائے۔ یہ انسانی جسم کا تقاضہ ہے جو کہ حیوانیت اور ملکیت دونوں قوتوں کا متحمل ہے اگر صرف حیوانیت کا تقاضا دیکھیں تو اس میں یہ سب صفات ردیلہ آجاتی ہیں کمزوروں پر ظلم و زبردستی اقتدار پسندی، تکبر، سرمایہ داری، ظاہری و باطنی نجاست سے ملوث ہونا، قیامت اور اعمال کی جزا و سزا سے غافل ہونا، اللہ لقائے الہی جو روحانی حیات کا تقاضا ہے اس کو بالکل بھلا دینا، حیوان خصلت لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وغیرہ۔

ملکیت اور حیوانیت دونوں قوتوں میں توازن برقرار رکھنا اور ان کو افراط اور تفریط سے بچانا انسانی نوع کا تقاضا ہے، اگر دونوں اقتضاؤں میں سے ایک کو کم کر دے گا تو انسانیت کی تکمیل نہ ہو سکے گی۔ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسانی طبیعت کا میلان حیوانیت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ملکیت کو حیوانیت پر غالب رکھا جائے، جس کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ملکیت کو حیوانیت پر غالب رکھا جائے۔ جس کی یہ صورت ہے کہ حیوانیت کو نیکی اور اچھے کاموں میں لگایا جائے۔ شاہ صاحب کی رائے میں ہر جانملہ کی تقدیر وہی جو اس کی صورت نوعیہ میں اس کو عطا ہوئی ہے۔ مثلاً اونٹ کی تقدیر یہ ہے کہ اس کو صورت نوعیہ دے کر الہام کیا گیا ہے کہ اپنی تندرستی کو قائم رکھنے کے لئے یہ چیزیں کھائے اور یہ نہ کھائے، مثلاً اگر گھوڑے کو گوشت کھانے کی عادت پڑے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کو بھی صورت نوعیہ عطا ہوئی اور اسے یہ الہام ہوا کہ وہ حیوانیت اور ملکیت دونوں قوتوں کا باہمی توازن قائم رکھے اور حیوانیت پر ملکیت اور عقل کو غلبہ دے سوچ سمجھ کر اقتراب (خدا پرستی) اور ارتفاق (انسان دوستی) جیسے کاموں کو حاصل کرے اور اپنی سوسائٹی میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، دوسرے کے حقوق میں دست درازی نہ کرے اور اپنی تمام ہمت اور عقل سے اس بات پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لئے پیدا کیا ہے اور کس لئے مجھے اس انسانی سوسائٹی میں رکھا ہے، یا دوسرے لفظوں میں

خدا تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لئے کیا کام کیا جائے اور انسانی سوسائٹی کو کس طرح نفع پہنچایا جائے۔ یہ ہے انسان کی تقدیر۔ اگر کوئی انسان اپنی تقدیر کے خلاف کام کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے ہم جنس حیوانات کے ساتھ حیوانیت کے کاموں میں شریک رہتا ہے جیسا کہ بھوک، پیاس، شہوت، حرص، دشمن سے لڑنا وغیرہ یہ ایک خصائل اور عادات ہیں کہ انسان ان خصائل میں باقی حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ انسان کو اس کے علاوہ دو بڑے جوہر بھی عطا ہوئے ہیں جن میں وہ منسوب ہے پہلا جوہر لقائے الہی کا اشتیاق اور محبت الہی ہے یہ جوہر اس کے روح کے اندر ودیعت رکھا گیا ہے، دوسرا جوہر عقل ہے جو اس کے دماغ میں ودیعت ہے۔ پھر اس کو جسم کثیف دے کر اس عالم شہادت یا عالم اجساد میں بھیجا گیا تاکہ یہاں تعلیم پاکر آخرت کے آنے والے منازل کے لئے تیاری کرے اور اس اخروی عالم میں جو انعام و اکرام ہیں ان سے حظ اٹھائے وہ جہاں اگرچہ لطیف ہے، مگر اس میں انعامات اس کثیف جہاں کے انعامات سے مشابہت رکھتے ہیں۔

انسان کو چاہیے کہ ان کو جو یہ اعلیٰ درجے کے جوہر عطا ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرے اپنی حیوانیت کو عقل کے ماتحت رکھ کر روح کے اندر ولے جوہر کی پرورش کرے، کیونکہ اس نورانی نقطے کی پرورش اصل مقصود ہے، عالم جسمانی کثیف ہے اس کا اپنی جسمانی زندگی کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے اور پھر شیطان کی یہ شرارت جاری رہتی ہے کہ وہ حیوانیت کے دریچے سے دوسرے ڈالتا رہے تاکہ انسان اپنی انسانیت سے گمراہ جائے، اس سے انسان کو ہر وقت بچنا چاہیے۔

انسان کے اندر تین اعضاء رہتے ہیں۔ دماغ، دل اور جگر۔ مگر انسانی بدن کا قادم ہے وہ جسمانی ضرورتوں کے لئے دماغ کو جزو تیار کرتا ہے، پھر اس ضرورت کے پورا کرنے کا راستہ سوچتا ہے اور اس کو دل کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر قلب نے اس راستہ کو پسند کر لیا تو وہ اپنے لشکر یعنی اعضا کو حکم دیتا ہے کہ

اس ضرورت کو جگر کی طرف سے سوچے ہوئے راستہ سے پورا کریں۔ اگر یہ تینوں اعضاء ریشہ آداب شرعیہ سے، یا کسی اہل کی صحبت یا ریاضت سے مہذب ہو گئے اور ان کا ملکیت کی طرف میلان ہوا تو ملائکہ کی طرف سے (جو کہ انسان کی ملکی قوت کے قادم ہیں) الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کے حیوانیت کے تقاضے یعنی جگر کے تقاضے عقل اور قلب کے ذریعے مقہور اور مغلوب ہو جاتے ہیں اور اس سے سوسائٹی کے قوانین کی پابندی کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے۔

فلسفۃ الہیات میں یہ بات مسلم ہے کہ عالم عناصر اور جوہر میں دو مخفی طاقتیں موجود ہیں، ذاتی طور پر ان دونوں میں کوئی شتر نہیں ہے، البتہ نوع انسان کے لحاظ سے جو بھی مخفی طاقت انسان کے لئے ضرر رساں اور نقصان دہ ہوگی اور انسانیت کی تشکیل میں رکاوٹ بنے گی تو ہم اس کو مضر اور نقصان دہ سمجھیں گے جب انسان کے اندر یہ تین اعضاء ریشہ پیدا ہو جاتے ہیں تو غلہ کے مہضم در مہضم سے خون صالح پیدا ہوتا ہے اور قلب کے زور سے تمام بدن میں پھیل جاتا ہے اور دورہ کرتا ہے تاکہ ہر ایک عضو کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ ملتا رہے اس خون سے جو بخار پیدا ہوتا ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں، اطباء اور ڈاکٹر اسی کی صحت اور تندرستی سے بحث کرتے ہیں ان کا مطلع نظر یہی روح حیوانی ہوتا ہے۔ اہل وجدان یعنی اولیائے کرام نے اپنے وجدان اور ذوق سلیم سے یہ ثابت کیا ہے کہ عرش کے اوپر ایک الہی جمالی اعظم قائم ہے عرش عظیم کے نیچے ایک مقام ہے جس کو حظیرۃ القدس کہا جاتا ہے۔

رسالہ گنج الاسرار

از ڈاکٹر علامہ مصطفیٰ خاں

سندھ یونیورسٹی، حیدرآباد میں ایک مخطوطہ ہے جس کا نام سر درق اسطرح آتا ہے۔
 ”رسالہ شیخ الاسلام فرید الحق دالدین قدس اللہ سرہ العزیز“
 مخطوطے کے آغاز و اختتام کی عبارتوں میں یہ صراحت ہے کہ اس رسالہ کا نام گنج الاسرار
 ہے اور اس کے مصنف حضرت فرید الدین مسعود ابن سلیمان ابن ابی بکر ابن عمر صلاح
 رحمہم اللہ ہیں اس نام سے معاً یہ خیال آتا ہے کہ یہ مصنف غالباً حضرت بابا فرید گنج شکر
 رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۶۲ھ) ہوں گے۔ کیونکہ ان کا اسم گرامی بھی مسعود ابن سلیمان ہے لیکن
 عام تذکروں میں ان کا نسب نامہ اس طرح آتا ہے۔

شیخ فرید الدین مسعود ابن جمال الدین سلیمان ابن شعیب ابن احمد شہزادہ ابن خواجہ
 یوسف شہزادہ ابن شیخ محمد ابن شہاب الدین ابن شاہ احمد فرخ شاہ (بادشاہ کابل)
 یعنی معلوم ہوا کہ بابا صاحب علیہ الرحمہ کے اسلاف ہمارے مخطوطے کے مصنف کے اجداد

۱۔ شیخ شعیب (فاروقی) کے صاحبزادے شیخ عبداللہ کی اولاد میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ہیں
 ۲۔ یہ نسب نامہ خرنیتہ الاصفیاء جواہر فرید یہ اور اور نیل کالج میسگنیر لاہور
 (فروری ۱۹۶۸ء صفحہ ۱۱۸) میں درج ہے۔

سے مختلف ہیں۔ مزید یہ کہ اسی رسالہ کا ایک نسخہ جو انڈیا آفس، لندن میں (بحوالہ فہرست مخطوطات جلد اول، صفحہ ۱۵۱۲ مخطوطہ نمبر ۲۸۰۲) موجود ہے اس میں مخطوطے کا نام اس طرح آتا ہے۔

رسالہ یاری و بیان و شرح معرفت دل و ماہیت آنؑ

اور مصنف کے نام کے آخر میں بخاری لفظ کا اضافہ ہے۔ اس لئے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ اس رسالے کے مصنف نہیں ہیں۔

اسی رسالے کا ایک اور نسخہ برٹش میوزیم، لندن میں بھی موجود ہے اور وہاں کی فہرست جلد دوم (صفحہ ۸۶۲ ب - نمبر ۷) میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ یہ رسالہ دراصل اس حدیث کی شرح میں ہے۔

لا یسعی ارضی ولا سماوی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن

مصنف کے حالات سوائے ان چند ناموں کے اور کچھ معلوم نہیں۔ البتہ گنج الاسرار۔ گنج العرش جیسی ترکیبیں (کہ ایک لفظ فارسی کا اور ایک عربی کا ہے) گیارہویں صدی ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں نظر نہیں آتیں۔ پھر مصنف نے ماہیت قلب اور ذکر خفی کا جس انداز سے ذکر کیا ہے وہ زیادہ تر لفظ بند یہ ہے اس لئے خیال ہوتا ہے کہ مصنف کا زمانہ غالباً غیر منقسم ہندوستان میں گیارہویں صدی ہجری کے بعد ہی ہوا ہوگا۔ بہر حال یہ مفید اور نایاب رسالہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے ساتھ ہی اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔

رسالہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز

الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلوٰۃ

علیٰ رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔ وسلم تسلیما کثیراً کثیراً

درویش فرید سعود سلیمان ابو بکر عمر صلاح عفر اللہ لہ دلوالدیہ کہ اس رسالہ گنج الاسرار

فارسی در بیان شرح معرفت دل و ماہیت آن در قلم آرد و بر چہار فصل بنا ہوا۔

فصل اول در معرفت دل۔ فصل دوم در پاس انفس۔ فصل سوم در شرح دل۔

فصل چہارم در اظہار صداقت و آفرینش منتہی آدم صلی صلوٰۃ علیہ - فصل اول در معرفت دل - قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکایتہ عن اللہ تعالیٰ لا یسعی امرئ ولا سماعی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن -

ازین مراد وسعت دل بندہ مومن است - معنی چنان باشد کہ حق تعالیٰ می فرماید نیست در خسروانی قدرت من نہ اندر زمین و نہ اندر آسمان من مگر آنکہ در فراخ قدرت من دل بندہ مومن است - اکنون عسریز من اگر گویند دل پاره گوشت است بدین فرخی آسان و زمین یعنی وسعت دل مومن چون راست آید گفت ہر گاہ کہ دل مومن بصلح آید - قال علیہ السلام ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا صلیحت صلح بها سائر الجسد الا وہی القلب و اذا فسدت فسدت بها سائر الجسد - یعنی بہ درستی کہ در وجود بنی آدم پاره گوشت است چون او صلاح یافتہ بدان جسد صلاح یابد و چون او فساد یافتہ بدان جملہ جسم فساد یابد و آن دل است و صلاح دل حاصل نہ شد آنکہ ترکیب و تصنیف و تجلیہ نہ کند ترکیب پاک نفس است از اوصاف ذمیمہ - پس یقین باید دانست کہ نفس پاک نہ شود مگر از غایت ریاضت و مجاہدت و طاعت تا گوشتها و خونها کم نہ شود و اذکار بمنہ استخوان رسد و مغز استخوان بنہر بگذازد آن گاہ نفس پاک شود - بعد از آن بحکم حدیث رسول علیہ السلام کار کردہ شود - اتحبون الجنة سرا بہن الغنم فتناولوا لن تدخلوها ابداً حتی تكونوا کالبیروۃ الغنی فتشرب من السماء و ذالک اما بالتوبۃ او بالعفو او بمضی حدۃ العذاب بقدر الجنایۃ و اصل این کم خواری و شب بیداری است و کم خواری و شب بیداری درست نہ و ہر تا خشک نہ خورد کہ ہر چند کہ خشک می خورد و نفس می کاہد و چون کم خواری بقدر نیم سیر رسد گوشت اندام ہمہ بریزد و خونها کم شود - عسریز من گرانی جوارح و سستی اندامها در طاعت نامادام است کہ گوشت اندام کم نہ شد است - ہر گاہ کہ گوشت و خون کم شد بعد از آن جوارح در طاعت سبک آید - آن گاہ این چنین کم خواری و شب بیداری حاصل گردد - و ہمسگی طاقت بشری و نوافل بسیار صرف کند خاصہ در شب چنانچہ حق تعالیٰ در قرآن مجید

می فرماید۔ ومن الليل فتهدى به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً۔ چون کار به استقامت پذیرد نفس پاک شود تزیین این است۔ این با جذب صفات حاصل آید و حصول مقصود و تصفیہ دل است تا ازاں گوهر دل پیدا آید و دل صاف نہ شود تا پاس انفاس نہ کند۔

فصل دوم۔ در پاس انفاس بہ نفس کہ بر آید و فرو نشیند مرید را باید کہ ذاکر باشد۔ قال علیہ السلام کلّ شیء مصقلٌ ومصقل القلب ذکر اللہ تعالیٰ۔ اکنون عزیمت من پاس انفاس ہر دو نوع است۔ نوع اول ذکر جلی۔ نوع دوم ذکر خفی۔ پس مرید را باید کہ در ابتدائے حال در پاس انفاس بذکر جلی مشغول باشد۔ ذکر جلی ذکر زبان است۔ در گفتن زبان مراد طہیت نباید تا حضور حاصل شود و اصل حضور آنست کہ زمان و مکان نفس حاصل آید زمان بر آمدن نفس است و مکان فرو آمدن نفس است۔ باید کہ بر آمدن و فرو آمدن نفس از ذکر اللہ تعالیٰ خالی نباشد۔ آنگاہ از کثرت ذکر جلی و ذکر خفی حاصل آید پس سالک را ذکر خدائے عز و جل آنست کہ دریں بیت و چہار ساعت کہ در ہر ساعت ہزار نفس است ہمہ در طاعت گذارند۔ آنگاہ سالک را وہ خدائے تعالیٰ باشد۔ اکنون عزیز من طاعت ہر دو نوع است۔ طاعت ظاہر و طاعت باطن اول حال مریدان طاعت ظاہری در پاس انفاس و بصوم و صلوة و کم خوردن و کم گفتن و کم خفتن و ذکر زبان کردن است۔ فاما طاعت باطن در پاس انفاس، ذکر خفی است۔ ساعتی ازاں ساعتی بیت و چہار ساعت نفس را نگاہ دارد تا مدتی تنگی نفس رسد و در او ہم ذاکر باشد۔ چون کار از حد تنگی نفس بگذرد و طاقت بشری محو شود۔ ازیں چنین اشتغال از تنگی انفاس باطن یک ساعت است کہ در آن ساعت تنگی نفس مدخل خطرات نیست۔ این بیت و چہار ساعت و بیت و چہار ہزار نفس کہ شان روز است۔ دریں ساعت درمی آید چنانچہ در خبر آمدہ قال البتہ علیہ السلام الدنیا ساعۃ فاجعلها طاعة و این طاعت باطن در پاس انفاس بذکر خفی (است) کہ این ساعت بہترین ساعت است و در خبر آمدہ است۔ قال علیہ السلام تفکر ساعۃ خیر من عبادة ستین سنتہ۔ اے عزیز من مراد این تفکر

ساعت پاس انفاس (است) ہر گاہ کہ ساعتے از آن ساعتہا تفکر کند در پاس انفاس
 در وہم ذکر باشد تا حد تنگی نفس رسد کہ این تصفیہ دل است دول صاف نشود تا در او
 وہم ذکر نباشد باید کہ نفس را بندو کہ حد تنگی نفس سوت تراست از آتش زیر چہ
 از آتش تنگی نفس پیچھے کہ گرد دل است بگذازد و پروہ ہائے کہ فرودینہ است
 خشک شود و الخناس مثل کاه خشک گردد و فرود پروہ یا نشستگاہ الخناس است
 کہ دے بر سر سویدائے دل نشستہ است لکھا قال اللہ تعالیٰ - الخناس الذی
 یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس برائے دفع ملعون ساعتہ فاعنہ
 بدوام پاس انفاس بذکر مشغول باشد۔ این محاربہ کردن است بر الخناس و بر شکر او ہوا
 اے عزیز من جہاد اکبر آنست کہ مدخبر آمدہ است۔ قال علیہ السلام رجعتنا من الجہاد
 الا صغیر الی الجہاد الا کبر مراد پاس انفاس است بذکر خفی۔ ساعتے از ساعتہا
 کہ گفتہ شد است نفس را بندو تا حد تنگی نفس رسد و در وہم ذکر باشد۔ قال اللہ
 تعالیٰ۔ ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃً۔ چون انکار حد تنگی نفس بگذرد از و طاقت
 بشری محو شد۔ پس عمود دے از نور جلی حضرت قدس در باطن بندہ فرو آید۔ این با جذب
 ذات حاصل آید۔ نفس صفت دل گیر و دل صفت روح گیر و۔ ازین روح مراد گنج دل است
 کہ دہاں گنج ہفت دور ہر گنج گوہر است۔ این نور تجلی این گوہر ہا را جذب کند و روشن
 گرداند۔ الخناس و خطرات و جمیع اوصاف ذمیہ دفع گردد۔

حکایت عن اللہ تعالیٰ۔ یا عبدی انا عند ظنک و انا معک اذا دعوتنی
 ادعوا۔ یعنی اے بندہ من۔ من نزدیک گمان توام۔ حال اینست کہ من با توام
 چوں مرا بخوانی من ترا بخوانم۔ یعنی بندہ از خدائے ہم خدائے را خواہد اکنون عسیرین من
 طاعت باطن اینست۔ پس مرید را باید کہ برائے تصفیہ دل دم بدم از یاد حق تعالیٰ
 (غافل ہ) نباشد۔ زیر چہ این دم ہائے حیوۃ را دایں قالب فانی شمارے ہا وہ است
 ہر یک نفس کہ می رود از عمر گوہر بستاند کال را خرج ملک۔ ہر دو عالم بہا بود۔
 پیچہ کیں خسرا نہ دہی را نیگاں بباد و انگہ روی بخیال ہی درست و بے نوا

نقشہ انفاس خلاصہ دریا و حق صرف تا آن دم پس کہ ایمان بر بسته آن دم است و تا ایمان از در مرگ بسلامت برود۔ زیر آچہ وجود شخص در عمر گزشتہ سالہا باین دہا حیوۃ مجتہائے فانی الفت گرفتہ بود از برائے قطع مجتہائے فانی دم بہ دم از یاد حق تعالی خالی نباشد و یادداشت حق در او ہم ذاکر بودن ست و پاس انفاس قال اللہ تعالیٰ ۱۔ فنا ذکر دنی اذ کر کم۔ چون بندہ این چنین در یادداشت حق شود خود را فانی بشمرد۔ حضرت عزت را باقی۔ نہی باقی کہ در قالب فانی چون سالک در حد تنگی نفس در یاد زمان اول ارادہ است ذاکر در بر آمدن انفاس بذکر جلی ہم مواظبت نماید تا در دل بکشايد دل را و دورہ است یکے بالا و عدم فرود بر آمدن انفاس از در بالا (و) آن کشادہ نگردد مگر از کثرت ذکر جلی۔

فصل سوم در شرح دل۔ عزیز من، صورت دل بمثل گل نیلو فرست و در رخ دارد۔ و ہر دور رخ انفاس فرود گراست بمثل عنکبوت تنہ کردہ و بافتہ و پردہ با فرو ہشتہ۔ قتر آگاہ او فرود پردہا ست و دل نیز پردہا دارد بمثل پردہائے گل نیلو فر (کہ) در پردہائے انفاس است۔ پس سالک راہ خدائے تعالیٰ در زمان بر آمدن نفس باید کہ بذکر جلی مشغول باشد۔ از کثرت ذکر جلی در بالا آئینہ دل کشادہ شود و درون دل ہفت پہلو است و در پہلوئے جائے گوہر است۔ اول گوہر ذکر است۔ دوم گوہر عشق۔ سوم گوہر محبت۔ چہارم گوہر سداست۔ پنجم گوہر روح است۔ ششم گوہر معرفت است۔ ہفتم گوہر فقر است۔ دل را سبب این معنی گنج خوانند و انفاس موکل است۔ بریں گنج عزیز من درون دل غلیظ است۔ پاک نشود سگرہ پیاس انفاس و پاس انفاس ہر دو نوع است۔ یکے ذکر جلی دوم ذکر خفی۔ درون و بیرون دل بعطی بسیار غلیظ شدہ است۔ از غذا بائے تا دجہ و مجتہائے فانی و صورت انفاس مثل صورت اژدہا بینی کہ خرطوم دارد۔ سر خرطوم خارج پر زہر گاہ کہ مرید طعام ناوجہ می خورد و انفاس فوق می گیرد و خرطوم خارج گردد دل می گردد و در ہر خارجی کند۔ خطرات و مجتہائے فانی و جملہ اوصاف ذمیمہ از آنجا متولد می شود۔ پس عزیز من حصول تصفیہ دل در قلمت

اکل است و اصل قلت اکل، خشک خوردن است و پاس انفاس - تا صورت الخناس، ضعیف شود۔ و پیچہائے غلیظ بگدازد و پرده باگرد فرو دینہ است خشک شود۔ و در پاس انفاس بند کمر جلی مشغول شود۔ بعد ازاں در بالا آئینہ دل کشادہ گردد و روح دوم و پاس انفاس ذکر خفی است کہ نفس را بند و دور و ہم ذکر باشد تا کار حد تنگی نفس رسد۔ پردها کہ درون دل کشادہ گردد و درون دل غلیظی کہ بہت برود۔ و ہر ہفت پہلو کہ اندرون دل است جائے گوہر سالہا بسیار از غذا ہائے ناوجہ کہ ہوائے نفس تھمت کردہ است از شومت آن اثر گوہر با سیاہ مکر شدہ است و از وصف خود بہ وصف گشتہ۔ ہر گاہ کہ سالک ساعتی از ساعتہا کہ گفتہ امر پاس انفاس کند بند کمر خفی و نفس را بند و تا از حرارت تنگی نفس کہ در ہتاکہ درون ہفت پہلو است مصفا شود و آن ہر ہفت گوہر بر صفت خود باز آید و در فرو دینہ سخت تنگی است و پردہ یا در فرو دینہ را سوراخ مثل باریک سوزن است۔ چندانی نفس بند و تا نفس ازین سوراخ بیرون آید قال اللہ تعالیٰ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ این سوراخ در فرو دینہ کہ سالہامی گذشتہ سد و شدہ است کشادہ نگردد، کشادہ نگردد، کشادہ نگردد، تا تزکیہ و تصفیہ و تجلیہ نکند۔ عزیز من این عمر از بسائے حصول سہ مراتب است، شریعت و طریقت و حقیقت حصول شریعت در تزکیہ نفس است بہ کم خوردن و نوافل بسیار کردن، خاصہ و رشب، و حصول طریقت در تصفیہ دل است در صوم و پاس انفاس بند کمر جلی و حصول حقیقت در تجلیہ روح است بداشتتن روز با طے پاس انفاس بند کمر خفی بعد ازاں در فرو دینہ دل کشادہ گردد و تجلیہ آن جا حاصل شود قال اللہ تعالیٰ انا جلیس من ذکر فی۔ اینجا درست آید۔ حق تعالیٰ می فرماید من ہم نشیس آن کم کہ مرا یاد کند۔ حق تعالیٰ بندہ را بوصف نزدیک باشد و بوصف بودن آنست کہ ہفت گوہر کہ درون گنج است روشن شود، اول وصف گوہر ذکر ظاہر بشود و وصف وجود گوہر ذکر آنست کہ در موجود منفرد گرداند یا عبدی انا عندک و انا معک اذا دعوتی ذکر اکثر این جا حاصل شود من احب شویشتا

اکثر ذکرہ معہم ذکر بود۔ یا یہا الذین آمنوا ذکر واللہ ذکر اکثیرا۔ بیت

باش اے فاکر مہام از تفرقہ دور

یاں نشوی بہ کمر ظاہر مغسور

نفس و دل و روح تا نگر و ندیکے

فاعد نشود ذکر و ذکر و مذکور

بعد ازاں وصف گوہر عشق ظاہر گرد و وصف گوہر عشق آنست کہ ہم شوق و اشتیاق و دور و اندوہ و جوانی با خواست مولی در و پدید آید۔ بعد ازاں وصف گوہر محبت ظاہر گرد۔ وصف گوہر محبت آنست کہ دل خالی باشد کہ ہمہ حال رضائے او جوید و فدائے عز و دل از بندہ نیز راضی باشد۔ بعد ازاں وصف گوہر سر ظاہر گرد و وصف گوہر سر آنست کہ آگاہی از واردات مواہب الہی بندہ رامی دہد۔ بعد ازاں وصف گوہر روح ظاہر شود و وصف گوہر روح آنست کہ پہچ ساعتے از آن ساعتہ کہ گفتہ شدہ است از طاعتہ حق لعل خالی نباشد بعد ازاں وصف گوہر معرفت ظاہر گرد و وصف گوہر معرفت آنست کہ ہر چہ بیند حق بیند و ہر چہ شنود حق شنود و ہر چہ گوید حق گوید و ہر چہ می رود حق می رود۔ بعد ازاں وصف گوہر فقر پیدا شود و وصف گوہر فقر آنست کہ از کل اشیا مستغنی باشد۔

نصل چہارم۔ در اہمار و صابیت و آفرینش بہتر آدم صلوات اللہ علیہ۔ قال اللہ تعالیٰ۔ کنت کفراً مخفیاً فاخبرت ان اعرف فخلقت الخلق لا عوف۔ یعنی گنج پنهان بودم۔ دوست داشتتم کہ شناخت شوم پس بیا فریدم خلق را تا شناختہ شوم۔ و این گنج دل است القلب بیت الرب ہے۔ این با دست آید۔ اکنون تحقیق دل کہ حرم خاص خدایت و حرم خاص اصل صورت دل است و اصل صورت دل پارہ گوشت نیست بلکہ صورت دل گوہر است و اصل گوہر دل نور است و این نور از نور خدایت عز و جل۔ چنانچہ در خبر آیدہ است۔ قال علیہ السلام۔ انا من نور اللہ و المؤمنون من نوری قال اللہ تعالیٰ اللہ نور السموات و الارض۔ اے بنو ہما یعنی روشن کنندہ آسمان و زمین یعنی راہ نمایندہ اہل آسمان و زمین دہادی اہلہا اگر خدائے عز و جل را نور گویم وصف عرض لازم آید و آن بآنر نیست و او عرض و جسم و جوہر

نیت۔ خدائے تعالیٰ روشن کنندہ آسمانہاں و زمینہاں است۔ اسے عزیز من ادب مراد روشنی است۔ بشنو کہ چگونہ روشن گردانیدہ است۔ حضرت عزت جلّ جلالہ پیش از خلقت خلق واحد واحد فرد و محدود و قیوم بود و ارادت و بشرت خواست کہ واحدیت خود را آشکارا کند۔

اول نور روح محمد را صلی اللہ علیہ وسلم بیا فرید۔ پس نور دل را بیا فرید و این نور دل نور خدائے است۔ پیغمبر فرمود صلی اللہ علیہ وسلم انما من نور اللہ و المؤمنون من ربه معنی چنان باشد کہ من از نور خاتم دومناں از نور من و آفرینش این نور دل سے تک ہست تا ہزار سال فراخی بود۔ حکایت من اللہ تعالیٰ لا یسعی ارضی ولا سمائی و لکن یسعی قلب عبدی المؤمن۔

مراد ازین وسعت نور دل است چنانچہ حق تعالیٰ می فرماید، نیت و فراخی قدرت من نہ زمین و نہ آسمان مگر آنکہ در فراخی قدرت من دل بندہ موسیٰ و آل نور دل است۔ حضرت عزت جلّ جلالہ این نور دل را صد ہزار سال در قبضہ قدرت خود پرورش می داد و کلمہ محبت می شنوایند یا عبدی انت عشقی و محبتی و انا عشق لک و محبت لک۔ ای بندہ من تو عاشقی منی و محبت منی و من نیز عاشق توام و محبت توام و درین نہ صد ہزار سال نظر کر است و کشف انوار جمال تجلی می کرد۔ بعد ازاں نہ صد ہزار سال از قبضہ قدرت جدا گردیدند آن نور دل التماس کرد الہی سیدی بندہ را طاقت فراق نیست چندین ہزار سال بعشق و محبت پرورش دادی۔ اکنون جدا نتوانم شد فرمان حضرت عزت جلّ جلالہ شد کہ ای بندہ من ترا برخواست حق کارے نیت۔ مانترا برائے اہلار و عدانیت خود آفریدہ ایم۔ بعد ازاں نور دل از درد فراق نہ صد ہزار سال دیگر در عالم تحمیر مستغرق ماند بعد ازاں در جدائی داز مرحمت فدائی چندان آب از دیدہ بارید کہ دریائے گشت آن را بحرا لیموان گویند۔ حضرت عزت جلّ جلالہ تازیانہ قہر نور دل را بند از غلبہ قہر باد آتش پیدا شد و از سختی تازیانہ قہر و نور آتشیں شد۔

یکے نور عزرا بیل، دوم نور گندم بعد ازاں این نور دل نہ صد ہزار سال چوں چرخ می گشت

واجزائے نور دل ذرہ ذرہ می شد۔ بعد ازاں اجزای نور دل را حضرت عزت قسم
گمروانید۔

قسم اول سر یا آفرید۔ و از قسم دوم جانها آفرید و از قسم سوم نور یا آفرید۔ بعد ازاں
نور دل را منکسر گمروانید۔ انا عند منکسرة القلوب لاجلی۔ حضرت عزت جل و علای
فرماید که من نزدیک شکسته دلائم۔ بعد ازاں حق تعالی بقیه اجزائے نور گوهر دل را
به صد هزار سال دیگر بنظر حکمت پدیدش داد۔ بعد ازاں از بقیه اجزائے نور گوهر دل این
ده گوهر را آفرید۔ اول گوهر آسمانها و زمینها۔ دوم گوهر عرش۔ سوم گوهر کرسی چهارم گوهر
روح۔ پنجم گوهر قلم۔ ششم گوهر بیت المعمور۔ هفتم گوهر بهشت هشتم گوهر سد و سدغ
نهم گوهر شمس۔ دهم گوهر قمر آفرید۔ کار عالم حق جل و علا این ده گوهر از گوهر دل
آفریده است چنانچه در خبر آمده است۔ قلب المؤمن اکبر من العرش و ادس من الکمری
معنی چنان باشد که دل مومن بزرگ تر از عرش و فراخ تر از کمری است آن گوهر
دل را از جهت مومنی اکبر خوانند یکے آنکه این ده گوهر نتیجه گوهر دل اند۔ دوم آنکه
حضرت عزت این دو گوهر را (دل) گمروانیده است و درین گنج هفت گنج است و در هر
گنج گوهر بناده است۔

اول گوهر عشق۔ دوم گوهر محبت۔ سوم گوهر سر۔ چهارم گوهر روح۔ پنجم گوهر
معرفت۔ ششم گوهر فقر۔ هفتم گوهر ذکر است۔ حق جل و علا این گنج دل را چند هزار سال
در عالم غیب بناده است تا که خاک آدم صلوات الله علیه جمع گمروانید و خمیر کرد چنانچه
در خبر آمده است که خمرت طینته آدم بیدتی اربعین صباحاً۔

حق تعالی خمیر کرد گل آدم را بید قدرت خود چهل صباح بعد ازاں ترکیب قالب
بحوت و طاق سینه نهاد و این گنج در طاق سینه داشت و جمله اسماء و ارقام معلوم گمروانید
و علم؟ و ما الاسماء و کلماتها

ترجمہ رسالہ گنج الاسرار

الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ جمعین وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔

فارسی کا یہ رسالہ گنج الاسرار دل کی معرفت اور اس کی ماہیت کی شرح کے بیان میں، درویش فرید مسعود سلیمان ابو بکر عمیرہ صلاح، عفر اللہ لہ، ولد الدیہ نے قلم بند کیا اور چار فصلوں پر اس کی بنیاد رکھی۔ پہلی فصل دل کی معرفت کے ذکر میں دوسری فصل پاس انفاس کے بیان میں تیسری فصل دل کی تشریح میں چوتھی فصل وحدانیت اور حضرت آدم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی پیدائش کے بارے میں۔ فصل اول معرفت دل کے بارے میں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولكن یسعون قلب عبدی المؤمن۔

میری سمائی کے لئے میری زمین اور میرے آسمان کی وسعت کافی نہیں البتہ میرے مومن بندے کا دل میرے سامنے کے لئے کافی ہے۔ اس کا مقصد مومن بندے کے دل کی وسعت جتنا تلے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین میں اتنی فراخی نہیں ہے جتنی کہ بندہ مومن کے دل میں ہے۔ اے میرے عزیز! اب اگر یہ کہیں کہ زمین و آسمان کی اس بے پایانی کے مقابلے میں دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یعنی قلب مومن کی وسعت کس طرح صحیح ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مومن کا دل صالح ہو تلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بنی آدم کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم ٹھیک رہتا ہے آگاہ کہ وہ یہی دل ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ بنی آدم کے وجود میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ ٹھیک رہتا جسم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو جسم بھی خراب ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑا

دل ہے امدول کی صلاح (دستی) تزکیہ (پاک کرنے) تصفیہ (صاف کرنے) اور تجلیہ (جلا دینے) سے حاصل ہوتی ہے۔ تزکیہ نام ہے نفس کو بری باتوں سے پاک رکھنے کا پس بقین جاننا چاہیے کہ نفس اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک کہ اطاعتِ میناہدہ اور ریاضت کی کثرت سے گوشت اور خون کم نہ ہو جائے۔ اور بات بڑی کے گودے تک پہنچ جائے۔ اور بڑی کا گودا (بھی) پگھل جائے۔ تب کہیں نفس پاک ہوگا۔ اس کے بعد جا کر کہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوگا۔ جس میں آپ نے فرمایا ہے کیا کہا تم لوگوں نے جنت کو بکریوں کی چسراگا ہیں سمجھ رکھا ہے خدا کی قسم تم اس میں کبھی نہ داخل ہو گے تا وقتیکہ بدی کے ان ادول کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں اور یہ بات یا تو توبہ سے حاصل ہو سکتی ہے یا عفو سے یا گناہ کے برابر عذاب کی مدت گدے سے اور اس کی بنیاد کم کھانا اور رات کا جاگنا ہے۔ (لیکن) کم خوری اور شب بیداری حاصل ہوتی ہے روکھا سوکھا کھانے سے روکھا سوکھا کھانے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے اور جب کم خوری بقدر نیم سیری (آدھا پیٹ) رہ جاتی ہے تو جسم کا گوشت گل جاتا ہے اور خون کم ہو جاتا ہے اے میرے عزیز! اطاعت اور عبادت میں بدن اور اعضا و جوارح کی سستی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ جسم کا گوشت کم نہیں ہو جاتا۔

گوشت اور خون گھٹ جانے کے بعد اعضا و جوارح اطاعت میں چست ہو جاتے ہیں اس وقت اس قدر کم خوری اور شب بیداری حاصل ہو جاتی ہے کہ تمام انسانی طاقت کثرت نوافل میں صرف کی جائے۔ خاص کم رات میں: جیسا کہ حق تعالیٰ سبحانہ فرمان مجید میں فرماتے ہیں۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ فَاقْلُتْ لَكَ عِسىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

محمودا (اور رات کے بعض حصے تہجد میں گزارو کہ تمہارے لئے شئی زائد ہے ممکن ہے تم کو تمہارا پروردگار مقام محمود پر فائز کر دے) جب عمل استواری سے ہمکنار ہو تلے تو نفس پاک ہو جاتا ہے اور اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ یہاں اس مقام پر صفات (الہی) کو جذب کرنے کی جہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مقصود کا حصول دل کی تطہیر میں ہے تاکہ اس عمل سے گوہر دل پیدا ہو

احول صاف نہیں ہوتا جب تک کہ پاس انفاس نہ کیا جائے۔

فصل دوم پاس انفاس کے ذکر میں۔

ہر سانس جو کہ باہر آتا ہے اور اندر جاتا ہے اس میں مرید کو چاہیے کہ ذکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر چہ سنی صیقل کی جاتی ہے اور دل کی صیقل گری اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اے میرے عزیز! پاس انفاس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ذکر جلی، اور دوسری قسم ذکر خفی۔ پس مرید کو چاہیے کہ ابتدائے حال میں پاس انفاس کے وقت ذکر جلی میں مشغول رہے۔ ذکر جلی زبان کا ذکر ہے زبان سے ذکر کرنے سے مداومت رکھے تاکہ حضور حاصل ہو۔ اور اصل حضور یہ ہے کہ سانس کا زمان و مکان (حاصل ہو) زمان سانس کا باہر آنا ہے اور مکان سانس کا اندر آنا ہے۔ چاہیے کہ سانس کا باہر آنا اور اندر آنا کوئی بھی ذکر الہی سے خالی نہ ہو۔ اس وقت ذکر جلی کی کثرت سے ذکر خفی حاصل ہوگا۔ پس سالک کے لئے خدائے بزرگ دہر تر کا ذکر وہ ہے کہ ان کے ہر گھنٹہ میں نہرا سانس ہے تمام کے تمام اطاعت میں گزرا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا سالک کہلائے گا۔

اب اے عزیز سن! اطاعت کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) ظاہری اطاعت اور (۲) باطنی اطاعت مرید کے لئے پہلے اطاعت ظاہری ہے کہ پاس انفاس میں صوم و صلوٰۃ کی پابندی کم کھانا کم بولہ کم سونا۔ اور زبان سے ذکر کرنا ہے۔ یہی پاس انفاس میں اطاعت باطنی تو وہ ذکر خفی ہے۔

اس کی ایک گھڑی جو بیس گھنٹے نفس کی حفاظت کرتی ہے یہاں تک کہ تنگی نفس کی منزل آجائے اور اس میں بھی ذکر رہنا چاہیے۔ اور جب معاملہ تنگی نفس کی حد سے آگے نکل جائے اور بشری طاقت محو ہو جائے تو انفاس باطنی کی تنگی کے باعث ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں تنگی نفس کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ اور وہ دس دس سے محفوظ رہتی ہے یہ جو بیس گھڑیاں اور جو بیس ہزار سانس جو کہ دن کی محافظ ہیں اسی گھڑی میں آتی ہیں۔

چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الدینا ساعة فاجعلها طاعة (دنیا گھڑی بھر کی ہے سو اس کو اطاعت بنا لو) اور پاس انفاس میں یہ اطاعت باطنی ذکر خفی ہے یہ گھڑی بہترین گھڑی ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکرة ساعة خير من عبادة ستين سنة (ایک گھڑی کا غور و فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے)

اے میرے عزیز! اس ایک گھڑی کے غور و فکر سے مراد پاس انفاس ہے پاس انفاس میں اگر ایک ساعت تفکر کرے تو اس میں بھی ذکر رہے یہاں تک کہ تنگی نفس کی حد میں داخل ہو جائے اس لئے کہ یہی تصفیہ دل ہے۔ اور دل صاف نہیں ہوتا تا وقتیکہ اس میں ذکر نہ ہو

چاہیے کہ نفس کو باندھ رکھے اس لئے کہ تنگی نفس کی منزل آگ سے زیادہ دشوار ہے کیونکہ تنگی نفس کی آگ سے دل کے گرد کی چربی پگھلتی ہے اور چربی کے قریب جو پردے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں اور شیطان تنکے کے مانند خشک ہو جاتا ہے اور پردوں کے نیچے شیطان کی بیٹھک نشٹ گما ہے۔ اس لئے کہ وہ دل کے سویلر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انھاس النبی یوس فی الصدور الناس من الجنة والناس (شیطان جو کہ لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالتا ہے۔ اس لئے چاہیے کہ شیطان لعین کو دور کرنے کے لئے ہمہ وقت پاس انفاس کے دائمی عمل کے ساتھ ذکر میں مشغول رہے یہ شیطان اور اسکے لشکر اور خواہش نفس کے خلاف جنگ کر رہے۔ اے میرے عزیز! سب سے بڑا جہاد وہ ہے جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے۔ اس سے پاس انفاس مراد ہے جو ذکر خفی کے ساتھ ہو۔

جن سات بات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ایک ساعت سانس کو روکنے اور باندھنے کی صرف کرے یہاں تک کہ تنگی نفس کی حد آجائے۔ اور اس میں بھی ذکر رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعاً وخفیئۃً (اپنے پروردگار کو گرا گرا کر اور چھپ کر پکارتو) جب تنگی نفس کی منزل طے ہو جائے تو اس سے طاقت بشری محو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ندس کے نور کی ایک لکیر بندہ کے باطن میں داخل ہوتی ہے۔ اس مقام پر جذب ذات الہی حاصل ہوتا ہے نفس دل کی صفت اختیار کر لیتا ہے اور دل میں روح کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اس روح سے مراد دل کا خزانہ ہے اس خزانے میں سات خزانے ہیں اور ہر خزانے میں موتی ہیں۔ نور تجلی ان موتیوں کو جذب کرتا ہے اور ان کو تانبہ کرتا ہے۔ خناس (شیطان) برے خیالات (خطرات) اور تمام مذموم اوصاف دور جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے یا عبیدی انا عند ظنک وانا معک افا دعوتنی ادعوک۔ یعنی اے میرے بندے میں تیرے گمان کے قریب ہوں

حال یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں جب تو مجھے پکارتا ہے میں تجھے آواز دیتا ہوں۔ یعنی بندہ خدا سے بھی خدا ہی کو پکارتا ہے۔

اب اے میرے عزیز! طاعت باطن یہی ہے پس مرید کو چاہیے کہ اپنے دل کی صفائی و تصفیہ کے لئے کسی لمحہ حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اسی لئے زندگی کے ان سالوں کو اس فانی جسم میں اہمیت حاصل ہے۔ ہر سال اپنے ساتھ عمر کا موتی لے جاتا ہے۔ جس کی قیمت دونوں جہان کی خزانہ ہی ہو سکتا ہے۔

اس خزانے کو لایگیاں مت دے

جب کہ جانا ہے تجھ کو خالی ہاتھ

انفاس کی تکمیل فاکر یا دحق میں آخری سال تک اسی وقت ممکن ہے جب تک ایمان اس کے ساتھ ہے اور جب کہ ایمان موت کے دروازے سے صحیح سلامت نکل جائے۔ چونکہ شخص کا وجود گزشتہ عمر میں ساہا سال زندگی کے دموں کے ساتھ فانی کی محبت میں گرفتار رہ چکا ہوتا ہے اس لئے فانی کی محبت کو ختم کرنے کے لئے چاہیے کہ کوئی لمحہ یا دحق سے فانی نہ رہے اور اللہ کی یاد یا اس انفاس میں ڈاکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "پس مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔" جب بندہ اس مدت تک یا دحق میں محو ہو جائے تو خود کو فانی شمار کرتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کو باقی۔ کیا خوب ہے وہ باقی کہ فانی کے قالب میں جاگزیں ہوتا ہے۔ جب سالک تنگی نفس کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو زبان اول الادہ ہے۔ ڈاکر نفس کی آمد و شد کے ساتھ مداومت اختیار کرتا ہے یہاں تک دل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور دل کے دو حصے ہیں ایک بالادوس۔ ازیریں۔ نفس کا اخراج بالائی دروازے سے ہوتا ہے اور یہ دروازہ ڈاکر جلی کے بغیر کھلا نہیں ہوتا۔

تیسری فصل دل کی شرح کے بارے میں۔

میرے عزیز! دل کی شکلیں کل نیلوفر کے مانند ہیں۔ جس کے دو رنج ہیں اور ہر دو رنج شیطان (خناس) کی فرودگاہیں شیطان نے اس کے گرد و مکر کی طرح جالابن رکھتے ہیں اور پردے چھوڑ رکھے ہیں۔ اور شیطان کی کمین گاہ انہی پردوں کے نیچے ہے۔ اور دل کے بھی پردے ہیں۔

گل تیلوفر کے پردوں کی طرح - اپنی پردوں میں خناس رہتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی راہ کے سالک کو سانس باہر آنے کے وقت چاہیے کہ ذکر جلی میں مشغول رہے۔ ذکر جلی کی کثرت سے دل کا بالائی دروازہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کا اندرونی حصہ ہفت پہلو ہے اور ہر پہلو میں ایک موتی ہے۔ پہلا موتی ذکر ہے۔ دوسرا موتی عشق تیسرا موتی محبت، چوتھا موتی رازدہ ہے پانچواں موتی روح ہے۔ چھٹا موتی معرفت ہے اور ساتواں موتی فقر ہے دل کو اسی لحاظ سے گنج کہتے ہیں۔ اور شیطان اسی خزانے کا پریدا رہے۔

میرے عزیز! دل کا اندرونی حصہ گندہ ہے جو بنیہر پاس انفاس کے پاک نہیں ہوتا اور پاس انفاس دو قسم پر ہے ایک ذکر جلی دوم ذکر خفی۔ دل کا اندر اور باہر بہت ہی آلاتوں سے گندہ ہو چکا ہے۔ ناپاک غذائیں اور فانی اشیاء کی محبت اسے غلیظ کر دیتی ہے خناس کی شکل اتر دے کی مانند ہے جس کے خرطوم (سونڈ) ہے اور سونڈ کا سرانہر سے بھرا ہوا ڈنک ہے جس وقت کہ مرید ناپاک کھانا کھاتا ہے خناس مزے لیتا ہے۔ اپنی نیش دار سونڈ دل کے گرد پھراتا ہے اور نہر جاری کرتا ہے۔ دسویں فانی اشیاء کی محبت اور تمام برے اوصاف وہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس میرے عزیز! دل کی صفائی کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے اور کم کھانے کی اصل خشک چیزیں کھانا اور پاس انفاس ہے تاکہ خناس کا جسم کمزور ہو جائے اور موتی چربی پگھل جائے اور جو پردے کہ پچھلے حصہ میں ہیں خشک ہو جائیں۔ اور چاہیے کہ پاس انفاس میں ذکر جلی کے ساتھ مشغول رہے۔ اس کے بعد دل کے بالائی حصے کا دروازہ کشادہ ہو جائے گا۔ پاس انفاس کی دوسری قسم ذکر خفی ہے جو کہ نفس کو باندھتا ہے اور اس میں بھی ذکر ہونا چاہیے تاکہ تنگی نفس کا مقام حاصل ہو جائے دل کمرے کے کشادہ ہو جائیں اور دل کے اندر کی گندگی ختم ہو جائے اور وہ سات گوشے جو کہ دل کے اندر موتی کی پردہ نش گاہ ہیں ناپاک غذا اور نفس کی عملداری کے سبب ان کے موتی پیلے اور سیاہ ہو جاتے ہیں اور اپنی خوبی کھو بیٹھتے ہیں۔ سالک ذکر خفی کے ساتھ پاس انفاس کرے اور سانس کو باندھے یہاں تک کہ تنگی نفس کی حیرت سے سات گوشوں کے اندر جمع شدہ میل صاف ہو جائے اور وہ صاف موتی اپنی اپنی صفت بحال کر لیں۔ مزوینہ (دل کے اندرونی حصے) میں سخت تنگی ہے اور فریادینہ کے پردوں

میں سوئی کے ناکے جیسا ہار یک سوراخ ہے نفس کو اس حد تک تنگ کرنا چاہیے کہ وہ اس سوراخ کے راستے باہر نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

حتی یلج الجمل فی ستم الجیاط (یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے) فردینہ کا یہ سوراخ امتداد زمانہ سے بند ہو گیا ہے۔ وہ نہیں کھلے گا۔ نہیں کھلے گا، نہیں کھلے گا۔ تاوقتیکہ

تذکیہ اور تصفیہ اور تجلیہ نہ کیا جائے گا۔ میرے عزیز! یہ عمر تین درجوں کے حصول کے لئے ہے شریعت، طریقت، حقیقت، حصول شریعت کی کبھی تذکیہ نفس میں ہے جو کم کھانے، اد کثرت نوافل میں خصوصاً منگام شب، سے حاصل ہوتا ہے۔ اند حصول طریقت کی کبھی تصفیہ دل میں ہے جو رونہ اور ذکر علی کے ساتھ پاس انفاس سے حاصل ہوتا ہے اور حصول حقیقت کی کبھی تجلیہ مدح میں ہے جو ذکر خفی کے ساتھ پاس انفاس میں گزارنے سے حاصل ہوتا ہے

اس کے بعد فردینہ دل کا دروازہ کھل جاتا ہے اور تجلیہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ اسی مقام کے لئے مذاق آتا ہے اللہ تعالیٰ بندہ کے نزدیک۔ اس کے وصف کی وجہ سے ہوتا ہے اور وصف کا مطلب یہ ہے کہ وہ سات موتی جو خزانے کے اندر ہیں روشن ہو جائیں۔ پہلے ذکر کا وصف ظاہر ہوتا ہے۔ گوہر ذکر کے وجود کا وصف۔ یہ ہے کہ خدا کو موبود میں یکتا سمجھتے۔

یا عبیدی انا عندک وانا معک اذا دعوتنی ذکر اکثر (اے میرے بندے میں تیرے ظن کے قریب ہوں اور میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تو مجھے بہت بہت پکارتا ہے) اسی مقام پر حاصل ہوتا ہے۔

جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، اس حال میں بھی ذکر رہنا چاہئے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکر اکثر (اے وہ لوگ کہ ایمان لائے اللہ کو بہت بہت یاد کرو)

باش لے ذکر مدام از تفرقہ دور ہاں نشوی بذکر ظاہر مغرور
نفس و دل و روح تا نگر دو یکے فاعل نشود ذاکر و ذکر و مذکور

اے ذاکر تفرقہ سے دور رہو۔ اور ذکر ظاہری پھر سے مغرور نہ ہو۔ جب تک نفس دل اور روح ایک نہ ہو جائیں ذاکر، ذکر اور مذکور ایک نہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد گوہر عشق کا وصف ظاہر ہوتا ہے۔ اور گوہر عشق کا وصف یہ ہے کہ شوق و اشتیاق درود غم اور جوانی آقا کی طلب میں وقف ہوں۔ اس کے بعد گوہر محبت کا وصف ظاہر ہوتا ہے گوہر محبت کا وصف یہ ہے کہ دل یکسو ہو کہ ہر حال میں اس کی رضا جوئی کرے اور خدائے عز و جل بھی بندہ سے راضی ہو۔ اس کے بعد گوہر سر کا وصف ظاہر ہوتا ہے اور گوہر سر کا وصف یہ ہے کہ دادیات و عطیات الہی سے بندہ کو آگاہ کرے اس کے بعد گوہر روح کا وصف ظاہر ہوتا ہے۔ اور گوہر روح کا وصف یہ ہے کہ جن لمحات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کوئی لمحہ حق تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے خالی نہ ہو۔ اسکے بعد گوہر معرفت کا وصف ظاہر ہوتا ہے گوہر معرفت کا وصف یہ ہے کہ جو کچھ دیکھے حق دیکھے جو کچھ سنے حق سنے جو کچھ کہے حق کہے اور جو کچھ چلے حق چلے۔ اس کے بعد گوہر فقر کا وصف پیدا ہوتا ہے اور گوہر فقر کا وصف یہ ہے کہ جملہ اشیاء سے بے نیاز ہو جائے۔

فصل چہارم۔ اہل بار و عدایت اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کنت کنتراً مخفياً ما جبت ان اعرف فخلقت الحق لا عرفت میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ جانا مجاؤں اس لئے میں نے خلق کو پیدا کیا۔ اور یہ خزانہ دل ہے۔ القلب بیت الرب (دل پروردگار کا گھر ہے) اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے۔ دل خدائے تعالیٰ کا حرم خاص ہے۔ اور حرم خاص دل کی اصل سیرت ہے اور دل کی اصل صورت گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے بلکہ دل کی اصل صورت موتی ہے۔ اور دل کے موتی کی اصل نور ہے اور یہ نور اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے انفسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ ارشاد باری ہے اللہ نور السموات والارض (اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے) یعنی انہیں منور کرنے والا ہے زمین، آسمان کو روشن کرنے والا۔ یعنی اہل زمین و آسمان کو راہ دکھانے والا ادا ان کے بایں کار ہر اگر خدائے تعالیٰ کو نور کہیں تو عرض کا وصف لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں اس لئے کہ وہ عرض جسم یا جوہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا روشن کرنے والا ہے۔ اسے میرے عزیز! اس سے مراد روشن ہے سنو کہ کس طرح اس نے روشن کیا ہے۔ اللہ جل شانہ

خلق کو پیدا کرنے سے پہلے واحد اور احد اور فرد اور صمد اور حتی اور قیوم تھا اور ہے۔

مشیت مقتضی ہوئی کہ اپنی واحدیت کو آشکارا کرے۔ اول روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ پیچھے دل کے نور کو پیدا کیا۔ اور یہ نور دل نور خدا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومنین میرے نور سے ہیں) مطلب یہ ہوگا میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے۔ اس نور دل کی پیدائش طول میں تین لاکھ اسی ہزار سال اور عرض میں تین لاکھ اسی ہزار سال کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے لا یسعی ارضی ولا سمائی ولكن یسعی قلب عبدی المومن (میں نہ زمین میں نہ سماں میں نہ آسمان میں البتہ بندہ مومن کا دل میرے سامنے کھلے گا) اس سے مقصود نور دل کی وسعت بتانا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت کی فراخی کو نہ میری زمین پہنچ سکتی ہے نہ میرا آسمان البتہ بندہ مومن کا دل فراخی میں میری قدرت کے برابر ہے۔ اور وہ نور دل ہے اللہ جل شانہ نے اس نور دل کو نو سو ہزار سال (۹ لاکھ) اپنے قبضہ قدرت میں رکھ کر پرورش کیا۔ اور یہ کلمہ محبت اس کے کان میں پھونکا۔ میرے بندے تو میرا عشق تو میری محبت ہے اور میں تیرا عشق، تیرے لئے محبت ہوں۔ مراد یہ کہ اے میرے بندے تو میرا عاشق ہے تو میرا محب ہے اور میں بھی تیرا عاشق ہوں، تیرا محب ہوں۔ اور ان نو سو ہزار سالوں میں نظر کرم اور انوار جمال کا کشف پر تو افگن رہا۔ اس کے بعد نو سو ہزار سال قبضہ قدرت سے جدا رکھا۔ نور دل نے البتہ کی میرے معبود میرے آقا غلام کو فراق کی طاقت نہیں اتنے ہزار سال تو نے عشق و محبت سے پرورش کیا۔ اب میں جدا نہیں رہ سکتا۔ فرمان خداوندی صادر ہوا اے میرے بندے تجھے خدا کی مرضی میں کوئی دخل نہیں۔ ہم نے تم کو اپنی مدانیت کے اظہار کے لئے پیدا کیا ہے اس کے بعد نور دل نو سو ہزار سال مزید درد جدائی کا مارا عالم تعمیر میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد درد جدائی سے اور رحمت خداوندی سے آنکھ نے اتنا پانی برسایا کہ دریا بہ نکلا۔ اس کو بحرِ حیوان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قبر کا تازیانہ نور دل کو مارا قہر کے غلبہ سے بھا اور آگ پیدا ہوئی۔ اور قہر کے تازیانہ کی سختی سے دوا تیش نور نکلا۔ ایک نور

عزائیل۔ دوم نور گندم۔ اس کے بعد یہ نور دل نو سو ہزار سال چرخ کی مانند چکر کاٹتا رہا۔

اور نور دل کے اجزاء ذروں میں تبدیل ہو گئے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نور دل کے اجزاء کو تین قسم میں بانٹ دیا۔ پہلی قسم سے سر پیدا کئے دوسری قسم سے جانیں پیدا کیں اور تیسری قسم سے نور پیدا کئے۔ اس کے بعد نور دل کو منکسر بنا دیا۔ انا عند منکسرة القلوب لاجلی حضرت جل شانہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوں۔ اس کے بعد حق تعالیٰ گوہر دل کے نور کے لقیہ اجزاء کو نو سو ہزار سال مزید نظر حکمت کے ساتھ پرورش کیا۔ اس کے بعد گوہر دل کے نور کے لقیہ اجزاء سے یہ دس گوہر پیدا کئے۔

اول زمیںوں اور آسمانوں کا گوہر دوم گوہر عرش۔ سوم گوہر کرسی، چہارم گوہر لوح پنجم گوہر قلم۔ ششم گوہر بیت المعمور۔ ہفتم گوہر بہشت۔ ہشتم گوہر دوزخ نہم گوہر شمس۔ دہم گوہر قمر پیدا کیا۔

حق تعالیٰ نے یہ دس گوہر دل کے گوہر سے پیدا کئے ہیں چنانچہ حدیث میں

قلب المؤمن اکبر من العرش وادع من الكرسي۔ مومن کا دل عرش سے بڑا ہے کرسی سے کشادہ اس گوہر دل کو دو لحاظ سے بڑا کہتے ہیں۔

ایک یہ کہ یہ دس گوہر گوہر دل کا نتیجہ ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دس گوہر کو دل بنا دیا۔ اس گنج میں سات گنج ہیں اور ہر گنج میں گوہر رکھے ہیں۔ اول گوہر عشق دوم گوہر محبت، سوم گوہر سر، چہارم گوہر روح۔ پنجم گوہر معرفت ششم گوہر فقر ہفتم گوہر ذکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس گنج دل کو کئی ہزار سال عالم غیب میں پوشیدہ رکھا تاکہ آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کرے اور خمیر بنائے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ خمرت طینۃ آدم بیدی العین صباحاً۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو اپنے دست قدرت سے چالیس صبح تک خمیر کیا اسکے بعد سینے اور پیٹ کے ساتھ قالب کو ترتیب دیا۔ اور اس گنج کو طاق سینہ میں رکھا اور تمام اسماء اس کو بتا دیئے۔ وعلّم آدم الاسماء کلہا۔

لمحّات

شاہ ولی اللہ کی حکمت الہی کی یہ بنیادی کتاب ہے اس میں وجود سے کائنات کے ظہور تدریجی اور تجلیات پر بحث ہے یہ کتاب عرصہ سے ناپید تھی۔
مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی نے ایک قلمی نسخے کی تصحیح اور تشریحی حواشی اور مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔

قیمت :- دو روپے

کے ۱۲۳۸۲۲
اپنے ۲۲۰۳۰۹

سمعات

انسان کی نفسی تکمیل و ترقی کے لئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو طریق سلوک متعین فرمایا ہے اس رسالے میں اس کی وضاحت ہے ایک ترقی یافتہ دماغ سلوک کے ذریعہ جس طرح منظرۃ القدس سے اتصال پیدا کرتا ہے سطعوت میں اسے بیان کیا گیا ہے۔
قیمت :- ایک روپیہ پچاس پیسے

شاہ ولی اللہ اکیڈمی مدر حیدر آباد

شاہ ولی اللہ الہیڈمی

اغراض و مقاصد

۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفات اُن کی اصلی زبانوں میں اور اُن کے تراجم مختلف زبانوں میں شائع کرنا۔
۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے فلسفہ و حکمت کے مختلف پہلوؤں پر عام فہم کتابیں لکھوانا اور اُن کی طباعت و اشاعت کا انتظام کرنا۔

۔ اسلامی علوم اور بالخصوص وہ اسلامی علوم جن کا شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر سے تعلق ہے، اُن جو کتابیں دستیاب ہو سکتی ہیں انہیں جمع کرنا، تاکہ شاہ صاحب اور اُن کی فکری و اجتماعی تحریک پر کام کر کے لئے اکیدمی ایک علمی مرکز بن سکے۔

۱۔ تحریک ولی اللہی سے منسلک مشہور اصحاب علم کی تصنیفات شائع کرنا، اور اُن پر دوسرا ہل قبلا کتابیں لکھوانا اور اُن کی اشاعت کا انتظام کرنا۔

۲۔ شاہ ولی اللہ اور اُن کے مکتب فکر کی تصنیفات پر تحقیقی کام کرنے کے لئے علمی مرکز قائم کرنا۔
۳۔ حکمت ولی اللہی اور اُس کے اصول و مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے مختلف زبانوں میں رسائل و کتب۔
۴۔ شاہ ولی اللہ کے فلسفہ و حکمت کی نشر و اشاعت اور اُن کے سامنے جو مقاصد تھے انہیں فروغ دینے۔
غرض سے ایسے موضوعات پر جن سے شاہ ولی اللہ کا خصوصی تعلق ہے، دوسرے مصنفوں کی کتابیں شائع کرنا۔

Monthly "AR-RAHIM"
Hyderabad

المستوفى جادى الموطا

تالیف _____ الامام ولى الله الدہلوی

شاہ ولی اللہ علی ریستہور کتاب آج سے ۲۲ سال پہلے منکوتر میں مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم کے زیر اہتمام چھپائی گئی تھی اس میں جگہ جگہ ملاحظہ فرمائی گئی تھیں۔
تشریحی حاشیے میں مضموع میں حضرت شاہ صاحب کے حالات زندگی اور الموطا کی فارسی شرح مصنفی پر آج کے جو بسوا مقدمہ لکھا تھا اس کا معنی پتہ
ہے شاہ صاحب نے المستوفی میں الموطا امام مالک کو سننے سے بہت قریب دیا ہے۔ امام مالک سے وہ قول ہیں وہ باقی مجتہدین سے منفرد تھے مدینہ کر
دینے کے ہیں الموطا سے وہ اپنے تعلق قرآن مجید کی آیات و احادیث کی تفسیر دیتے آج میں شاہ صاحب نے اپنی طرف سے توضیحی کلمات
میں شامل کر دیئے ہیں۔
ولایتی کتب خانہ کی کتب خانہ، لاہور، لاہور

ہماعت

تصوف کی حقیقت اور اس کے فلسفہ و تعلیمات کا موضوع ہے۔

اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قرآن و احادیث کے ساتھ ساتھ ریاضت و فرائض کی بے غفلت لسانی
ترتیب و تزکیہ سے جن ملبسہ منازل پر فائز ہوا ہے اس میں اس کا بھی بیان ہے۔

قیمت دو روپے

الحاشیہ

شاہ ولی اللہ کے فلسفہ تصوف کی یہ مباحثی کتاب ہے اس کے معنی مولانا صاحب نے لکھے ہیں کہ اس کا ایک پرانا تعلیمی نسخہ
اس کے ریاضت سے اس کی تفسیر کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کی ہے اس کا مقصد یہ ہے۔
اور وضاحت میں اس پر تشریحی حواشی لکھے گئے کتاب کے شائع میں مولانا صاحب نے بسوا مقدمہ ہے۔

قیمت دو روپے

شعبہ احمد قریبی منیجر سعید آرٹ پریس نے چھاپا اور محمد سرور پریس

شاہ ولی اللہ المستوفی جامعہ اسلامیہ لاہور لاہور سے شائع کیا

